

## अर्पण-यन्त्रिका ।

श्रीमन् पूज्य पाद, गणावच्छेदक एव स्यविरपदविभूषित सच हितैषी मुनि श्री गणपतिराम  
जी महाराज ।

आपने मुझ दीन पर जो जो उपकार किये हैं, वे सब के सब अलौकिक एवं अद्वितीय हैं ।  
तन से उद्धार होने की मुझ में तनिक-सी भी शक्ति नहीं है । आपने मुझे शास्त्राभ्यास एवं  
हेम्सन क्रिया में बड़ा परम सहायता दी है, जिस के फलस्वरूप आज मैं इस योग्य हुआ हूँ ।  
शिक्षा प्रदान करने में आप दृढ़ परिश्रमी हैं, और मुझ जैसे शिष्यों को भी इसके लिये सदा  
उत्साहित करते रहे हैं । अतएव आप के सस्मरणीय उपकारों का आभार मानता हुआ मैं, यह  
श्री दशैकालिक सूत्र की 'आत्म ज्ञान प्रकाशिका' भाषा टीका आप के पवित्र कर कमलों में  
सादर समर्पण करता हूँ। कृपया इसे सहज स्वीकारियेगा और सेवक को कृतार्थ करियेगा ।

समर्पक —

वरणगज, आत्माराम ।

प्रकाशक—

जैन समाज मूषण दानवीर सेठ ज्वालाप्रसाद माणिकचंद जौहरी

महेन्द्रगढ़ (पटियाला)

सूचना—

जिन प्रेमी पाठकों को इस पुस्तक की आवश्यकता हो, वे  
निम्नलिखित पते पर डाक स्वर्च के लिये टिकट ॥६॥ भेजकर  
मँगालें ।

पता —

राजा बहादुर लाला सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद जैन जौहरी  
'लाला भवन' महेन्द्रगढ़ (पटियाला)

---

जोशी रमेष्ट्रप्रसाद के प्रबंध से श्री कौशिक प्रिंटिंग प्रेस महेन्द्रगढ़ में छपा

## सपादकीय—विज्ञप्ति ।

“को न विमुमति शालसमुद्रे?”

“सर्वं सव न जानाति, सर्वज्ञो नास्ति कश्चन”

विचारशील पाचक धुन् ! जैनसूत्रसाहित्य अतीव गूढ़ है । बड़े बड़े पुरंघर विमाज विद्वान् तक भी इसकी गूढ़ता के आगे हाथ जोड़ते हैं और दौंनों ठंके उगुकी बचाते हैं । प्रस्तुत दशवैय्याधिक सूत्र भी इसी सूत्र साहित्य में है और चरणकरणानुयोग के चरण अपनी ओर भी अधिक गूढ़ता रखता है । चरण करणानुयोग की विधि-नियम मगायली कैसी है ! इसे मुक्त मोगी ही जान सकते हैं । अस्तु प्रस्तुत पुस्तक का संपादन ‘पावद बुद्धिव्योश्य’ से बहुत ही श्रेष्ठ सम्पन्न कर किया है, तथापि बुद्धि-वीर्य किंवा प्रमाद आवि के कारण इस में स्तब्धताप अवश्य हुई है । सो पाचक महोदय जहाँ स्तब्धता देखें वहाँ गीतार्यों द्वारा शुद्ध करलें और सपादक को समाप्रदान करें । ऐसी स्थिति में वेपाय सपादक, समा-पाचना के बस्तितिक और करवी क्या सकता है । मूल तो सवा समा ही चाहती है ।

गच्छताः स्खलन क्षापि, भवत्येष प्रभावत ।

धृमा-प्रार्थी-

हसन्ति दुर्जनास्तत्र, समादधति सज्जना ॥

पुनि अमरचंद्र ।

## मस्तविन्ता ।

प्रिय सुमनस्यो ! इस अनादि अनंत ससार में यह जीवात्मा, कर्मों के कैद में पड़ी हुई, इत

मलल दुःख

साधन

स्ततः नंद की तरह मारी-मारी फिर रही है। इसकी कहीं पर भी स्थिति नहीं होती। यह कभी नक गति में आती है, तो कभी तिर्यक् गति में, एवं कभी मनुष्य गति में आती है, तो कभी देवगति में। इस इयर उबर की आत्मा दीह में यह आत्मा महान् दुःख मीन पड़ी है, इसे कहीं पर भी सुख नहीं मिलता ॥ नर्क और तिर्यक् गति में तो स्पष्ट रूप से दुःख है ही, यो मनुष्य और देवगति में सुख भवद्य है, किन्तु वह भी केवल नाम मात्र का है, उसमें भी दुःख निश्चय हुआ है। और तत्सम्बन्धी स्थिति के भोग देने के बाद तो फिर वही दुःख ही दुःख है। अस्तु दयानिधि तीर्थ पर देवों ने, अहाँ पर किसी भी प्रकार का दुःख नहीं है, ऐसे अद्वितीय अक्षय सुख-धाम मोक्ष की प्राप्ति के लिये जीवात्मा को सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य-ये तीन साधन पतलाय है। इन्हें रत्नत्रय भी कहते हैं।" क्योंकि बसुत वही वास्तविक सुख के वाता रण है। इनके द्वारा अनेकानेक मध्यर्जिष पृथक् पृथक् मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं।



यहाँ प्रसंगवश संक्षेप रूप में, एक साधनों का चरित्रचित्र स्वरूप भी यत छाया

साधनों का

स्वरूप

जाता है। यथा—एक ससार में जीव और अजीव, ये दो द्रव्य-पूर्वतयों सिद्ध हैं। ससार में सर्वत्र इन्हीं दोनों द्रव्यों की विद्युति दृष्टिगोचर होती है। प्रत्येक द्रव्य उत्पन्न, व्यय और क्षीय धर्म से युक्त है। अतएव प्रत्येक पदार्थ मूल भाव को प्रत्यक्ष रखके, पूर्वस्थिति से उत्तरावृत्ति में परिवर्तित हावा हुआ, विसर्गार्थ होता है। वैसे कि एक बाळक धास्यावस्था से पुत्रावस्था में और युवावस्था से पृथावस्था में जाता है। जैन शास्त्रकार इसी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक मय की अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य को निरूप्य और अनिरूप्य रूप से मानते हैं। यही अनेकान्तवाद है। अस्तु उक्त दोनों द्रव्यों के पूर्णतया साथ सम्मान को सम्यग्दर्शन, और पर्यायं साथ ज्ञान को सम्यग्गमन कहते हैं। तथा इन दोनों द्रव्यों की पर्यायों से उत्पन्न होने वाले बाले, राग द्वेष के भावों की निवृत्ति और अद्विष्टा आदि विशुद्ध भावों की प्रकृति को, सम्यक् चारित्र कहते हैं।

ब्रह्म प्रकार वधि का सार नवनीत है, उन्हीं प्रकार शास्त्रकारों ने सम्यग् दर्शन और सायगमन का अभिमत सार, सम्यक् चारित्र प्रतिपादन किया है, क्योंकि—  
“चरित्रवत्करं चारित्र हो” —कर्मों के बन्ध को नष्ट करने वाला चारित्र ही है।

चारित्र्य

प्राप्य

विना चारित्र्य के ज्ञान वर्दान कुछ नहीं कर सकते।—“आचार हीनं न पुनरिति चेत्”। यही कारण

हे कि—चारित्र हीन का सत्योपदेश भी अनता में हास्यकर ही होता है। चारित्र संपन्न व्यक्ति का वाक्य बहुवृत्तसिक्त यज्ञ की अग्नि के समान सुशोभित एवं पूज्य होता है, और चारित्र हीन का वाक्य तैल रहित वीपक के समान कलुषित एवं असुहायना मालूम होता है। चारित्रवान् के पाक्षिक ध्वनियों की प्रशंसा एवं चारित्र हीन के ध्वनियों की निन्दा करता हुआ, एक कवि क्या ही अज्ज्य सुभाषित कहता है—

क्षीरं भाजनसर्थं , न तथा वत्सस्य पुष्टिमावहति ।  
आवल्गमानशिरसो , यथाहि मातुस्तनात् पिवत ॥ १ ॥

तद्वत् सुभाषितमय क्षीरं , दुःशीलभाजनगत तु ।

न तथा पुष्टि जनयति , यथाहि गुण्यवन्मुखात् पीतम् ॥ २ ॥

अर्थात् जिस प्रकार बछड़ा अपनी माता के स्तनों से दुग्ध पीकर शीघ्र ही पुष्टवत् एवं बलवान् होता जाता है उस प्रकार पात्रस्थ दुग्ध पीकर बड़ी हो सकता है। यही बात सुभाषित के विषय में है कि—दुश्चारित्र की मुँह से सुने हुए सुभाषित पचन उस प्रकार असर करने वाले नहीं होते, जिस प्रकार सञ्चारित्रि के मुखारविन्द से सुने हुए वचन असर करते हैं ॥ २ ॥

चारित्र हीन का चाहे कैसा ही कर्षो न अच्छा उपदेश हो, किन्तु अनता की उस पर क्यापि

अभिहित नहीं होती। वह तो उसके कारण उससे उपदेश को भी वृणित समझने लगा जाती है। क्योंकि कहा भी है कि—

शतिपि यत्नलब्धो, न सेव्यतेऽभिर्यया-रमयानस्य॥

शतविविधस्य वचः, पश्यमपि न गृह्यते तद्वत् ॥

अर्थात् जिस प्रकार शीत से बर्फीय शीत हुआ भी कोई बिचारशील मनुष्य। समानस्य मग्नि का सेवन नहीं करता, उसी प्रकार आचारशील मनुष्य के शिष्य के स्वस्वजन को भी समान स्वीकार नहीं करती ॥

अस्तु उपर्युक्त कथन से यह पूर्ण रूपण सिद्ध हो जाता है कि—मनुष्य को वारिज की आवश्यकता है। इसका बिना सब गुण फीके रहते हैं। केवल औषधी का इस और विश्वास, रोग को दूर नहीं कर सकते। रोग दूर तभी होगा जब कि औषधी का सेवन किया जायगा। वारिज किया रूप है, अतः कर्म रोग को यही दूर कर सकता है।

वारिज के गृहस्थधर्म और मुनिधर्म इस प्रकार हो भेद हैं। गृहस्थ धर्म का वर्णन मुख्यतः

वारिज के भेद  
और कर्म  
का विवरण

उपाशक वशांग आदि सुत्रों में किया गया है। अतः शिष्यसुत्रों की वशो देवता चाहिये। और मुनि धर्म का वर्णन आचार्यंग, सुनन्द्यंग और एक प्रस्तुत वरायैश्चलिक आदि बहुत से सुत्रों में किया गया है। क्योंकि इनकी रचना प्रायः मुनि

धर्म को सकल करके की गई है। किन्तु आचार्यग आदि का धर्मेन बहुत विस्तृत एवं रहस्यमय है। अतः प्रथम श्रेणी के मन्त्रबुद्धिशिष्यों को मन्त्री भक्ति योगमय नहीं होता। और यह प्रस्तुत वशर्व शक्ति सूत्र ( जो पाठकों के समक्ष है ) का धर्मेन संक्षिप्त एवं सरल है, अतः जिज्ञासुओं की सुकुमारमति इसमें सहसा प्रविष्ट हो जाती है। क्योंकि यह सूत्र सुबोधता का उद्देश रखकर ही बनाया गया है। यद्यपि यह सूत्र मुख्यतः मुनिधर्मप्रकरण है, तथापि गृहस्थों को भी बहुत लाभप्रद है। इस के पठन से गृहस्थ भी बहुत कुछ आत्मोच्चार कर सकते हैं।

इस सूत्र के निर्माता श्री शम्भुमय आचार्य हैं। यह जाति के ब्राह्मण और थड़े भारी विभाज विद्वान थे। इनकी जन्म मृमि मगध देश की प्रसिद्ध राजधानी राजगृह है।

यह सूत्र किसने  
क्यों और क्यों  
बनाया ?

यह अपने प्रप्य से एक विशाल यज्ञ कर रहे थे कि श्री जम्बू स्वामीजी के पट्टधर श्री प्रमय स्वामी फ संप्रवेश से सत्कार का परित्याग कर मुनि हो गए। श्री प्रमय

स्वामी के बाद यह पट्टधर आचार्य हुए। अब यह मुनि हुए तब इन की स्त्री गम्भती थी, बाद में उस के पुत्र हुआ, जिस का नाम मनक रक्खा गया। फरीब वश ग्यारह वर्ष की अवस्था में यह मनक पुत्र अपनी माता से पूछ कर ब्रूया नगरी में अपने संसारी पिता श्रीशम्भुमय आचार्य जी से भला और परिश्रय के पश्चात् उनका शिष्य हो गया। आचार्य श्री ने ज्ञान फल से देखा, तो उस समय

अभिहित नहीं होती। वह तो उसके कारण उत्पन्न उपदेश को भी दूषित समझने लग जाती है।  
क्योंकि कहा भी है कि—

शीतिऽपि यत्फलक्यो , न सेव्यतेऽप्रिययाऽमशानस्य॥

शीतिविपन्नस्य कथा , पश्यमपि न शृण्वते तद्वत् ॥

अर्थतः जिस प्रकार शीत से बर्फीय पीकित हुआ भी कोई बिचारहीन मनुष्य अशानस्य का सेवन नहीं करता, उसी प्रकार आचारहीन मनुष्य के हितकर सत्यवचन को भी अनजान स्वीकार नहीं करती ॥

अस्तु उपर्युक्त कथन से यह पूर्ण रूपेण सिद्ध हो जाता है कि—मनुष्य को चारित्र्य की आवश्यकता है। इसका बिना सब गुण फीके रहते हैं। केवल औषधी का फल और विषमत्, रोग को दूर नहीं कर सकते। रोग दूर तभी होगा जब कि औषधी का सेवन किया जायगा। चारित्र्य क्रिया रूप है, मर्यादा कर्म रोग को यही दूर कर सकता है ॥

चारित्र्य के गृहस्वधर्म और मुनिधर्म इस प्रकार हो सके हैं ॥ गृहस्वधर्म का वर्णन मुख्यतः

चारित्र्य के मेघ  
घोर दलने  
काखिब

उपाशक दर्शान आदि सुखों में किया गया है ॥ अतः विद्वान्गुणों को बर्हो देखना चाहिये। और मुनि धर्म का वर्णन आचार्यगः सूत्रार्थगः और एक प्रस्तुत दशधैर्याधिक आदि बहुत से सुखों में किया गया है। क्योंकि इनकी रचना प्रायः मुनि

इस सूत्र की प्रामाणिकता के विषय में कोई शंका नहीं उठाई जा सकती क्योंकि इसके रचयिता श्री शर्यमवाचार्य चतुर्वेदा पूर्व के पाठी थे, सो उन्होंने यह सूत्र पूर्वयुग में से उद्धृत करके रचा है । छठे अध्ययन की आठवीं गाथा में महावीरेण केसिअं - और

क्या यह  
प्रामाणिक है ?

इक्कीसवीं गाथा में 'नायपुत्तेण ताइणा' जो पद दिया है, वे सूचित करते हैं कि—वशवैकालिक में जो कुछ प्रतिपादन किया है, वह वीर धनानुसार होने से सत्य ही है, असत्य नहीं । इसी प्रकार महा-निर्वाण सूत्र में भी श्री भगवान् महावीर स्वामी ने गौतमस्वामी जी से जो वक्तव्य दिया है, उससे भी इस सूत्र की प्रामाणिकता सिद्ध होती है । वह पाठ यों है—

गोयमाण इओ आसण्णकालेणं चेव महाजसे, महाणुभागे, सेज्जमवे अणगारे,  
महातवस्सी, महामई, दुवालसंगेसु अ धारि मवेज्जा, सेणं अयक्खवाएण अप्पाओ सवसन्वसे  
सुअतिसअणं विक्काय इकारसण्ह अगाण घोइसण्हं पुब्बाण परमसार वणिणयसुअ सुप्पओगेणं  
सुअघर उज्जुअ सिद्धिमर्गं दसवेअलिअ गाणामुयक्खंवाणि उहज्जा । से भयवं ! किं  
पडुध ? गोयमा ! मणग पडुध, जहाकई नाम एसण मणगस्य परिणएयां योवकालेण ण  
एव महत्काले घोदुक्ख आगाराओ चउगइससाराओ निफोदे भवणुगुन्धेवणं दवयओव

मनक का आयुष्य केवल छह मास का होय रहा था । अस्तु, बारिष्ठ की भाग्यधना कराने के घास्ते श्री शूर्यभवाचार्य श्रीने पूर्वभूत में से संक्षिप्त रूप से, इस दशवैकाधिक सूत्र का उच्चार किया । इस सूत्र के आययन से मनक ने छह मास में ही स्वकार्य की सिद्धि की ।

इस सूत्र की रचना आज से करीब तीससो वर्ष से कुछ ऊपर हुई है । अर्याप् भगवान् महावीर के निर्वाण से ७१ वें वर्ष से १८ वें वर्ष के मध्य में यह सूत्र बनाया गया है । क्योंकि इस समय में श्री शूर्यभवाचार्य श्री आचार्य पद् पर प्रतिष्ठित थे और संघ का सचाम्भन कर रहे थे इसी बीच की यह घटना है । ऐतिहासिक शोध के अनुसार दशवैकालिक का रचना काळ, स्पष्टतया वीर सवत् ७१ के लग भग ठहरता है । श्री शूर्यभवाचार्य श्री का स्वर्गवास वीर सवत् १८ वे में हुआ था यानी आज से करीब तीससो साठ वर्ष पूर्व । अब वीर संवत् २४५१ ब्यालू है । इतने सुदीर्घ समय से आज तक, इस सूत्र का बदस्तूर संघ में पठन पाठन होता चला आ रहा है । इसी से इस सूत्र की महत्ता प्रमाणित होती है ।

उप्युक्त वक्तव्य के किय पाठकों को प्रमाणस्वरूप , कल्प सूत्र की सुबोधिनी व्याख्या का यह अंश देखना चाहिये-

“ तदनु भीशय्यभवोऽपि साधानमुक्तनिष्कार्यप्रसूतमनकास्यपुत्रविताय , भीत्रशयैकालिकं छतवान् । क्रमेण च भीषणोभूत् स्वप्ने संस्थाप्य, भी भीरापृ नवस्था ( १८ ) वर्षैः स्वर्गगाम ” प

भागमोदयसमिति मुद्रित पृष्ठ १६१

तथा नन्दी सूत्र में भूतभान के अधिकार में कहा गया है कि—“दुबाल सतं गधि-पिङ्ग चोदस  
 पथिस्स सम्मसुअ अभिण्णदस पथिस्स सम्मसुअं, तेण परं भिण्णेसु भयणा सेतं सम्मसुअ । [सू० ४१]  
 अर्थात् गणि पिट्ठक की संज्ञा बाँटे आचार्यसंग आदि छात्रासंग सूत्र और चतुर्विंश पूर्व से लेकर वंश पूर्व  
 संपूर्ण तक के ज्ञाता मुनियों के रचित शास्त्र सब सम्यक् भूत हैं अतः पूर्ण रूप से सत्य हैं । और जो  
 अपूर्ण वंश पूर्व के पाठी होते हैं, उनका रत्ना शास्त्र सविग्न होता है—यानी वह सम्यक् भूत भी हो  
 सकता है और मिथ्या भूत भी । अस्तु इस नन्दी सूत्र के बचन से भी वंशवैकालिक प्रमाण कोटि में  
 हैं, क्योंकि कि जो शय्यमवजी चतुर्विंश पूर्व के पाठी थे, भूतकेवली थे । श्री हेमचन्द्राचार्य ने  
 अपने अभिधान चिन्तामणि कोष में के वेवाचिवेष कांड में छः भूत कैवली माने हैं, उनमें शय्य  
 मवजी दूसरे नंबर पर हैं । तथाहि—

अथ प्रभव प्रभुः

शय्य भवो यशोभद्र , संभूतविजयस्तत ॥ ३ ॥

भद्रबाहु , स्थूलभद्र , भूतकेवलिनो हि षट् ।

अस्तु उपर्युक्त प्रमाणों से इस वंशवैकालिक सूत्र की प्रामाणिकता निर्विवाद सिद्ध है । इसे  
 बने भाग्य तैल सो वर्ष से कुछ ऊपर का सुदीर्घ समय हो चुका है । किन्तु इस बीच में किसी भी



पसेणं से अ सन्वणवण से अयोरणेर दुस्सगाहे अर्जतगमपज्जवे वि नो सक्का अप्पेण कालेणं अवगाहीओ त्हरणु गोयमा ! अद्दिणं चित्तेज्जा एव सेण २ सेज्जमेवे जहा अणतपहापार बहुजाणियन्वं कालो बहुलोए विग्गे चं सारभूअ त गिहिअं वं ई सो जहा खीरमिव धुमिससेय इमे संमवं सच्च ममणगस्स तप्पपरिभाण मवडति काउण जाव णं दसवे-  
आलिअं सुयत्तं धमी कइज्जा । त च वोच्छिमेणं त काल दुवालसंगेण गणि पिड्ढगेणं जाव ण दुसमाया परियेरत दुप्पसहे ताव ण सुत्तेणं वा जणा से सयल आगम सया वि संदिह दसवेआलिअ सुयत्तं सुत्त अ अद्दिज्जिए गोयमा ! ( अभ्ययन ५ दुग्गपमारक प्रकरण ) +

इस पाठका संक्षिप्त भाव यह है कि—हे गोयम ! मेरे बाद निकट भविष्य में ही छावर्शाण का ज्ञाता महान तपस्वी श्राम्यंमहाचार्य होगा । वह बिना किसी पञ्चपात के धर्म बुद्धि से प्रेरित होकर अकथ्यु मन्त्र का शिष्य की भाषाधना के लिये बहुवेष्टा पूर्वों का सारभूत दसवैकालिक सत्र निर्माण करेगा । यह सत्र संसारसारक एव मोक्षमार्गप्रकाश होगा । इसे पढ़कर दुःखमन्त्राल के अन्त में होने वाला दुष्पसह नामक साधु आपचना करके आराध्यक बनेगा ।

+ यह महाभित्तीय सत्र दक्षिण शैलान्तर स्थानक बासी सुप्रदाय को मान्य नहीं है तथापि मन्त्ररा संगति के लिये इस का उदाहरण दिया है ।

तथा नन्दी सूत्र में भूतज्ञान के अधिकार में कहा गया है कि—“बुवाळ संगं गणि-पिङ्गं चोदस  
 पयिस्स सम्मसुअ अमिण्णदस पुण्यिस्स सम्मसुअ, तेष णर मिण्णोसु भयणा सेत्तं सम्मसुअ । [सू० ४१]  
 अर्थात् गणि पिट्ठक की संज्ञा माने आचार्य आदि ब्रह्मशाग सूत्र और बतुर्गेश पूर्व से लेकर धरा पूर्व  
 संपूर्ण तक के साठ मुनियों के रचित शास्त्र सब सम्यक भूत हैं अतः पूर्ण रूप से सत्य हैं । और जो  
 अपूर्ण दश पूर्व के पाठी होते हैं, उनका रखा शास्त्र संदिग्ध होता है—यानी वह सम्यक भूत भी हो  
 सकता है और मिथ्या भूत भी । अस्तु इस नन्दी सूत्र के वचन से भी दशवैकालिक प्रमाण खोद में  
 है क्योंकि श्री शय्यमध्वजी बतुर्गेश पूर्व के पाठी से, भूतकेवली से । श्री हेमचन्द्राचार्य ने  
 अपने अभिधान चिन्तामणि कोप में के देवाधिदेव कांड में छ. ब्रूत कैवली माने हैं, वनमें शय्य  
 भवजी दूसरे नगर पर हैं । तथाहि—

अथ प्रभव प्रभुः

शय्य भवो यशोभद्र, समूतविजयस्ततः ॥ ३ ॥

भद्रवाहुः, स्थूलभद्रा, भूतकेवलिनो हि षट् ।

अस्तु उपर्युक्त प्रमाणों से इस दशवैकालिक सूत्र की प्रामाणिकता निर्विबाध सिद्ध है । इसे  
 बने व्याज तोंड से पर्यं से कुछ ऊपर का सुवीच समय हो चुका है, किन्तु इस बीच में किसी भी

आचार्य ने इसे अप्रमाण नहीं ठहराया। सभी आचार्य विना क्यों और क्या के इसे प्रमाण मानते हैं और चारित्र्य वर्णन का प्रथम सूत्र मान कर पढ़ते—एकते आय हैं। यही कारण है कि—आज भी यह सूत्र भेटांबर आत्माय की मूर्ति पूजक, स्थानक घासी और तेरपंची नामक सभी शाखाओं में बिना किसी पचपात के प्रामाणिक माना जाता है और पठन-पाठन में ठाया जाता है। जिनवाणी के समान ही इसे मानते हैं। क्यों न मार्गें, हे तो जिनवाणी का संग्रह ही।

इस सूत्र का चारित्र्यपरक नाम न होकर एक विशिष्ट दशवैकालिक नाम क्यों है?

एकद्वै  
कालिक  
नाम क्यों ?

इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि—यह सूत्र जब संग्रह होके समाप्त हुआ, तब असमय होगया था अतः वैकालिक शब्द की योजना दश अध्ययनों के साथ से दश 'शब्द' के साथ की गई जिससे इस सूत्र का नाम दशवैकालिक रक्खा गया।

यह नाम दश अध्ययनों का और सूत्र समाप्ति के समय का संसूचक है, अतः योगिक है।

बहुत से सबन इस सूत्र की भांति में मंगल्यकरण न होने के विषय में शंकि है उनसे

मत्स्यजब  
क्यों नहीं

कहना है कि—यह सूत्र समग्र ही मत्स्यजः मंगल रूप है; क्यों कि यह निर्जय का कारण भूत है सर्वत्र प्रणीत है। तथापि व्यवहार दृष्टि से इसमें भी भांति, मध्य

और अन्त में मंगल विधान किया है। भांति मंगल धर्मो मंगल मुक्ति है, मध्य मंगल 'नाण दंसण

संपन्न' ७ अ० है। और अन्तिम मंगल 'निष्कलमयाणां य पुङ्गवयणे १० अ०' है। उक्त तीनों मंगलों से परंपरागत यह माघ लिया जाता है—आदि मंगल शास्त्र की चिन्तोपशासि के छिये प्रथम मंगल प्रतिपाद्य विषयारमरूप प्रथम को स्थिरी भूत करने के छिये; और अन्तिम मंगल शिष्यशास्त्रा में प्रथम के अन्यथच्छेद रूप से पठन पठन के छिये किया जाता है। धी द्विनवाणी चार अनुयोगों में विभक्त है—घरण करणानुयोग = आचारण आदि, धर्म कथानुयोग = सूत्र कर्ताग आदि, गणिस्तानुयोग = सूर्य प्रगति आदि, और द्रव्यानुयोग = दृष्टि दाव आदि। सो यह सूत्र प्रथम के चरणकरणानुयोग में होनेसे अतीव मंगल रूप है क्योंकि कि चरणानुयोग के बिना आगे के तीनों योग निष्फल ठहरते हैं। सार तब यही है।

प्रथम अध्ययन में धर्म प्रवृत्ता का वर्णन है। द्वितीय अध्ययन में संयम में धर्म रखने का उपदेश दिया गया है। तृतीय अध्ययन में आत्म संयम के छिये छोटी-छोटी शिक्षाओं का वर्णन है। चतुर्थ में पद धर्म के जीर्णों की रक्षा का विधान किया है। पाँचवें में संयम एवं तप की अभिवृद्धि के छिये शुद्ध भिक्षा-विधि का वर्णन है। छठे में अष्टावश

किं  
अध्ययन में  
क्या वर्णन है

स्थानों का निरूपण कर के महाचारकथा का वर्णन किया है। सातवें में धर्म का पुण्य को विशिष्ट धर्म की शिक्षा दी गई है। नौवें में विनय का महत्त्व और उस का फल बतलाते हुये विनय धर्म का यद्वा ही विस्तृत विवेचन किया है। दशवें अध्ययनमें उपसंहार रूप में भवभिक्षु के लक्षणों का

दिवर्तन कराय गया है। यह दश अभ्ययनों का प्रतिपाद्य विषय है। इसी में आचार्य श्री ने विष्णु में सिन्धु के समाने की ओकोछि खरिठार्य की है।

अथ प्रसंगोपात्त यह बताया जाता है कि—वद्यथै कालिक के ये दश अभ्ययन किम् किन स्थानों से उद्धृत किये हैं। इसके विषय में दो मत प्रचलित हैं, एक पक्ष तो पूर्वों से वद्यथै-कालिक का उद्धार मानता है और दूसरा पक्ष आदर्शांग से। निर्युक्ति कार भद्रबाहु स्वामी अपनी निर्युक्ति में दोनों ही पक्षों का उल्लेख करते हैं—

क्यों से

उद्धृत है ?

आयप्यवायपुब्बा, निज्जूदा घम्म पक्खी ।

कम्मप्यवायपुब्बा, पिबस्स उ एसणा तिविहा ॥१६॥

सुच्चप्यवायपुब्बा, निज्जूदा होह वक्खस्स ।

अवसेसा निज्जूदा, नवमस्स उ तह्य वत्थुओ ॥ १७ ॥

वीओजविअ आयसो, गथियिइगाओ दुवालसंगाओ ।

एअ कीर निज्जूद, मणगस्स अणुगहहाए ॥१८॥

भाव यह है कि—आप्त प्रवाद पूर्व में से घर्म प्रकृति नामक चतुर्थ, कर्म प्रवाद पूर्व में से पिदैयणा नामक पंचम अभ्ययन सत्य प्रवाद पूर्व में से वाक्य सुद्धि नामक सप्तम अभ्ययन, उद्धृत

किया और दोप अभ्ययन नौवें प्रत्याख्यान पुरुष में से सञ्चल किये हैं। यह प्रथम पद्य हुआ। अब दूसरा पद्य यह है कि आचार्यग आदि द्वाव्यर्थांग से इस सूत्र की रचना की गई है।

अप हमारा खर्चा तक विचार जाता है तदनुसार यह सूत्र दूसरे पक्ष की मान्यता के साथ वर्तमान काष्ठ के ३२ सूत्रों से सम्बन्ध रखता है। इसकी संगति इस प्रकार होती है—प्रथम अभ्ययन की रचना, भी अनुयोग द्वारसूत्र में कही गई साधु की १२ उपमाओं में से छमर की उपमा को लेकर की गई है। प्रथम अभ्ययन में छमर के दृष्टान्त से वार्थान्तिक का भाव उद्धार कर यह सिद्ध किया है कि सञ्चार में चारित्र्य धर्म ही उत्कृष्ट है और चारित्र्यधर्म की रक्षा मनुकरी वृत्ति से हो सकती है। अनुयोग द्वार सूत्र में साधु की बारह उपमाओं का एक पाठ यह है—उरगगिरि सकल सागर सह तच्छ तदुगण समी अ जो होई, भ्रमरमिय घरणि अठख्ख रचि पवण समो अ सो समजो (१३१)। द्वितीय अभ्ययन उचराध्ययन सूत्र के २२ वें अभ्ययन से किया गया है। इन दोनों अभ्ययनों की तो विषय के साथ बहुत सी गणान्ती भी मिलती है। तृतीय अभ्ययन नशीय आदि सूत्रों से लिया है। चतुर्थ अभ्ययन आचार्यग सूत्र के २४ वें अभ्ययन के अनुसार रखा हुआ प्रतीत होता है। पंचम अभ्ययन आचार्यग सूत्र के द्वितीय अष्टस्कंध के पिदैषणा नामक प्रथम अभ्ययन का प्रायः अनुवाद है। छठ्ठा अभ्ययन समवायग सूत्र के अष्टादश समवाय की अष्टादश शिक्षाओं का विवेचन रूप है। तथा च तत्पठा—समनेर्ण भगवथा महापीरेर्ण समणार्ण निर्माथणं सद्धुय विपसाण अदुरस टणा प० व०

बयल्ल ६ कायल्ल १२ अकल्लो १३ गिरिभायण १४ पळियंफ १५ निस्सिखाय १६ सिम्माणं १७ सोमव  
 जर्ण १८ ॥ सातवो अभयन आचार्यण सूत्र के द्वितीय अतस्कंध के तेरहवें भाषा नामक अभयन  
 का अलुपाद है। आठवो स्वर्णाण सूत्र के आठवें स्थानक से शिष्यनपूर्वक किया गया है तथा च पाठः  
 अट्टसुद्धमा ५० तं—पाणसुद्धमे १ पाणसुद्धमे २ धीयसुद्धमे ३ हरितसुद्धमे ४ पुष्पसुद्धमे ५  
 अंबसुद्धमे ६ लेपासुद्धमे ७ सिनेहसुद्धमे ८ ( सू० ६१५ ) अब ये पाँचों का मध्यम और दशम अभयन,  
 सो भिन्न भिन्न सब सूत्रों की अनुपम शिसाओं से समलंकृत हैं। यह वृत्त पच हुआ। दुसरेद्वारा  
 विचारविनिमय करनेपर अधिक अंशों में प्रथम की अपेक्षा द्वितीय पक्ष ही बलवान् प्रतीत होता है।  
 अगले तरव सर्वहगम्य है।

वराधैक्यक सूत्र पर अतीव प्रसिद्धि में आई हुई नियुक्ति दोष और वीपिका के नाम से  
 तीन व्याख्याएँ हैं; जो कहीं ही छन्दर एवं मननीय है। नियुक्ति प्राकृत गायकों  
 में है, जिसके रचयिता मद्रबाहु स्वामी माने जाते हैं। बहुत से सारजन इसके  
 रचयिता उन्हीं मद्रबाहु स्वामी को मानते हैं, जो मौर्यसम्राट् चन्द्रगुप्त के गुरु थे।

वराधैक्यक  
 सूत्र की  
 व्याख्याएँ

किन्तु विचार करने पर यह नियुक्तिकार मद्रबाहु उससे अन्य ही प्रतीत होते हैं। क्योंकि  
 नियुक्ति में वराधैक्यक के आययनों का पूर्वोक्त रीत्या उद्गम्य पठलाते हुये दोषस्त कथन किये हैं,  
 सो वे चन्द्रगुप्त कालीन मद्रबाहु स्वामी तो भवि, अतः, अवशिष्टान क घासी एव चतुर्विंशत्युं के

पाठी थे, दोषदोषों के संशय में क्यों पड़ते । ज्ञानबल से किसी एक सचित पक्ष का ही उल्लेख करते । तथा नियुक्ति में भी शर्म्यमबाधार्य का जिनप्रतिमा के वशान से प्रतियोगित होना लिखा है, सो भी ठीक नहीं ज्ञान पढ़ता क्योंकि यदि ऐसा होता तो महानिशीथ सूत्र में भी शर्म्यमबाधार्य के वर्णन में यह कथन आता । अस्तु इसी प्रकार की अन्य बातों के भी देखने से यह नियुक्तिधार मद्रवाहु, पूर्वपाठी मद्रवाहु से भिन्न और पीछे के ज्ञान पड़ते हैं । इस पर ऐतिहासिक विद्वानों को विशेष लक्ष्य देना चाहिये । अब रही रीका और दीषिका । इनके रचयिता क्रमशः हरिम्भ्र सूरि और समय सुन्दर गप्पी हैं, जो दोनों ही प्रौढ़ विद्वान् हैं । हरिम्भ्र सूरि तो बड़े ही तार्किक विद्वान् थे । इनके बहुत से ग्रंथ बनाये हुये हैं, जिनको देखकर विचरमी विद्वान् भी इनकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हैं ।

नदी सूत्र में ध्रुतग्रान के अधिकार में सूत्रों को अंगप्रविष्ट और अगबाह्य नामक दो भागों में विभाजित किया है । अंगप्रविष्ट में आचार्यग आदि द्वावर्णानों का प्रवृत्त है । अब रहा अगबाह्य, उसके भी आवश्यक और आवश्यक भ्यतिरिक्त दो भेद किये हैं । फिर आवश्यक

मूलसंज्ञा  
इन हुए !

भ्यतिरिक्त के भी कान्तिक और साकालिक दो भेद करके उक्ताधिक सूत्रों की गणना में सर्वप्रथम द्वावर्णैकाधिक सूत्र का नाम कथन किया है । अतएव सिद्ध हुआ कि—यह सूत्र प्राचीन समय में प्रथम उक्ताधिक नाम से प्रसिद्ध था । जब सूत्रों की संख्या अन्य होने लगी और कतिपय मतवादी सूत्रों में गड़बड़ मचाने लगे, तो यचीस सूत्रों के माननेवालों ने अग, उपाग, मूल, छेव और



भाष्यक मेइ से सूत्रों के पाँच विभाग कर दिये। यथा—आचार्यस्य आदि ११ अंग सूत्र, उच्यते आदि १२ उपांग सूत्र इत्येकैक आदि ४ मूल सूत्र, नवीय आदि ४ छेइ सूत्र, मोर ३२ वों भाष्यक सूत्र। इत प्रकार ये षडंगमूलक प्रचलित अंग आदि सव्यर्प अर्वाचीन ही प्रतीत होती है सूत्रों में इन सबकों का कोई विधान नहीं है। मूल और छेइ संज्ञा अंग और उपांग संज्ञाओं से भी अर्वाचीन है; क्यों कि श्रीहेमचन्द्राचार्य अभिधानचिन्तामणि कोष के द्वितीय कांड में ११ अंग सूत्रों और १२ उपांग सूत्रों का नामोस्तेस करके 'इत्येकैकश सोपाङ्गाव्यङ्गानि' एवं बेकर अंग और उपांग समा हो स्वीकार करते हैं, किन्तु नगरे मूल और छेइ के विषय का कुछ ठिकर नहीं करते। अतः सिद्ध है कि—इश्वरीकृतिक आदि सूत्रों की मूल संज्ञा का विधान आचार्य हेमचन्द्र से भी पीछे हुआ है। आचार्य हेमचन्द्र विष्णु की १२ वीं शताब्दी के लग भग हुये हैं। अब कहना यह है कि—यह मूल संज्ञा अर्वाचीन मछे ही हों किन्तु है पूर्ण सार्थक। आज कल यह सूत्र सर्वप्रथम पाठ्य होने से मूल रूप ही है।

इश्वरीकृतिक सूत्र पर दो बृहिकल्प भी हैं, जिनमें परिशिष्ट कह सकते हैं। इनके कर्ता सूत्रकार भी शर्म्यमवाचार्य नहीं है किन्तु कोई अन्य ही हैं। रचयितान अपना नामोस्तेस नहीं किया है। बृहिकल्प साधुचर्यों की प्रतिपादिका है एवं अतीव शिक्षामय है; अतः हमने भी प्रस्तुत प्रति में इनको सव्यर्प स्थान दिया है। ये दोनों बृहिकल्प

गायसम्मत हैं, अतः प्रमाणिक मानी जाती हैं। मित्युक्तिश्चर भी इनकी प्रमाणिकता स्वीकृत करते हैं—

दो अजस्रयणा चूळिज, विसीययते धिरीकरणमेग ।

विइए विवित्तचरिआ, असीयणगुण्यादरेगफला ॥२४॥

प्रस्तावना का आकर अधिक लघा होता जा रहा है, तथापि चूळिकाओंकी उत्पत्ति के विषय में जो जनता में एक निराधार किंवदन्ती प्रचलित है उसपर प्रकाश डाला जाता है। दृढदृष्टि और धीरपिका टीका में दृढयात्र के नाम से लिखा है कि—किसी साधवी ने बतुमांस आदि पर्व के अवसर पर एक पेसे रुपस साधु को उपवास कर दिया जो अरामी सुधा नहीं सहन कर सकता था। सुधा न सह सकने के कारण साधु की उस उपवास में ही मृत्यु होगई। साधवी को बड़ा पक्काया हुआ कि, हाय ! मैं श्रमिधालिका होगई, मेरी कैसे आरमशुद्धि हो ! अस्तु शासन देवी के श्राप वह महाधिदेह क्षेत्र में भगवान् श्री सीमंघर स्वामी के पास पहुँची और आलोचना की। भगवान् ने कहा कि आर्ये ! तू निर्दोष है, तेरे भय साधु के हित के थे, न कि मारने के। बापिस आते समय भगवान् ने रुखा करके साधवी को उक्त दो चूळिकाएँ दी। भगवत्प्रवृत्त होने से भारतीय जीवनसंघ में चूळिकाओं का पण्डित आकर पर्यं प्रचार हुआ। यही चूळिकाओं के आविर्भाव की कहानी है, जो श्वेताम्बर

मूर्ति पूजक समाज में विशेष स्थान पाइ हुई है। हमें इस क्लानी के विषय में कहना है कि यह निरी करपना है। एतमें कुछ भी तथ्य नहीं है। क्यों कि अन्धछतो महाविद्वेह और पंचमारक काळीन स्मरत के मनुष्यों की शारीरिक अवगाहना में बड़ा भारी अन्तर है। सो अतीव सुदृ अवगाहना वालों में किस प्रकार रह सकेंगी भूतरे वह आर्यों कब हुई ? किस आचार्य के समय में गई ? बृहिक्रिा किस मौखि छाई, पाली पत्र रूप में आई या फंटस्थ कर के आई ? भगवान् ने दशवैकलिक की ही बृहिक्रिा क्यों पना कर दी ? क्या महाविद्वेह में भी यही भाषा बोली जाती है ? क्या वहाँ पर भी य ही कल्प है, सो बृहिक्रिा में स्मरत की अपेक्षा से दिया है ? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर भी इस कहानी से कोई नहीं मिलता। चूडिकालों के विषय में सो मत ऊपर देकर आये हैं हमें तो वही सुसंगत जान पड़ता है।

बड़े छेद की बात है कि वर्तमान सूत्रों के पाठों में बहुत कुछ भेद पड़ा हुआ है। किसी प्रति में कुछ पाठ है, ता किसी में कुछ। कोई किसी पाठ को प्रक्षिप्त मानता है, तो कोई किसी को। कोई किसी पाठ को अधिक पर्व कंसस्थ कर रहा है, तो कोई किसी को।

शास्त्रोच्चार की  
मास्यस्यना

दशवैकलिक सूत्र के पाठों में भी यही गड़बड़ मस्की हुई है। अतः भीसत्र से मेरी सविनय प्रार्थना है कि भीसत्र के मुख्य मुख्य पुरंधर विद्याम् विराट रूप में एकत्र होकर, भाषुनिक मुद्रित प्रतियों, चिह्नित प्रतियों एवं ताड़ पत्र की प्राचीन प्रतियों का परस्पर मिलान करें और फिर सूत्रमाला के

नाम से सब आगमों को अतीव शुद्ध पद्धति से प्रकाशित करें, ताकि आगे फिर कोई व्यक्ति किसी पाठम्न न्यूनाधिक न कर सके। यदि ओसध ने इस ओर ध्यान न बिधा तो स्पष्ट है कि—संघ को इस प्रमाद का फल भविष्य में बहुत कुछ हानिकर होगा। अतएव उक्तकार्य को सफलता के लिये अतिदीघ ही आगमप्रकाशक मंडल किंवा शास्त्रोन्धार समा आदि किसी सुबुद्ध संस्था की योजना कर देनी चाहिये।

अब अन्तिम निवेदन यह है कि—वर्तमान में दशवैकालिक सूत्र की बहुत सी सुद्रित प्रतियाँ मिलती हैं, जिन में ससूत्र गुर्जर और हिन्दी भाषा टीका वाली सभी हैं। परन्तु ये प्रतियाँ प्रायः पाठ भेदों एवं अशुद्धियों की भरमार के कारण सर्वोपयोगी नहीं हैं।

मेक्सि  
निवेदन

उन से बिचले ही धीमान् सज्जन काम उठते हैं। अतएव कतिपय साहित्यप्रेमी सज्जनों की एव अपने अन्तर्द्वंद्व की प्रेरणा से प्रेरित होकर, मैंने यह दशवैकालिक सूत्र की आरम्भान प्रकाशिका नामक हिन्दी भाषा टीका ससूत्र छाया, अन्वयार्थ, मूलार्थ और स्फुटार्थ (भाष्य) आदि से विभूयित की है। अतः मैं आशा करता हूँ कि—सूत्रप्रेमी सज्जन इससे लाभ उठाकर पुण्य के भागी बनेंगे, और साथ ही मुझे भी कृतार्थ करेंगे। यदि किसी स्थान पर प्रमादवध, अर्थ वा पाठ में कोई अशुद्धि रह गई हो तो छुपया पाठक, गीतार्थों द्वारा शुद्ध करके पढ़ें और सूचित करें—ताकि मैं अपनी उचित मूल को स्वीकार करके सस्यग्न ज्ञान की आपचना करूँ।

इस कार्य में मुझे आगमोद्भव समिति, मकसदाब्ध निवासी एवं जनपतिरिंह प्रतापसिंह बहादुर, पर्यं वीरपञ्च घेडा म्यई ( अइमदाब्ध ) आदि मंडल तथा सबनो की ओर से सुप्रिष्ठ प्रतियों से तथा बहुत सी ठिकिष्ठ प्रतियों से सहायता मिली है। प्रस्तुत प्रति को सूझपाठ तो प्रायः आगमोद्भव समिति की प्रति के आधार पर ही रखना है। पत्रद्वयें सभी प्रशस्तार्ह हैं। साथ ही मैं श्री १००८ श्री गणाधर्मेष्टक गणपति तय श्री महापञ्च व श्री गणाधर्मेष्टक अयगमवासकी महापञ्च व प्रवर्तक पद विमूषित श्री शांतिदास श्री महापञ्च, का भी कटीव श्रणी हूँ। क्योंकि इन्हीं व्याप्तु मुनिवरों की कृपा से सर्व-प्रकार से अस्मर्ष भी मैं, इस महान् कार्य को पूर्ण कर सका हूँ।

अब प्रेमी पठकों से निवेदन है कि—सुत्र शब्द के अन्वयसर महार्थ, महासर अन्वयर् महासर महार्थ और अन्वयसर अन्वयर्—इस प्रकार चार भंग होते हैं। जो यह वशवैकालिक सुत्र अन्वयसर महार्थ नामक प्रथम भंग से युक्त है। जो उपक्रम नय निरूप और उपोद्घात आवि दाय इस सुत्र का आलोचना पूर्वक अभ्ययन करना चाहिये, और यथाशक्य प्रतिपाद्य विषय को अपने जीवन में उतारना चाहिये। देसा करने से आप, ज्ञानात्मा और चारित्रात्मा की शुद्धि कर सकेंगे और स्वर तारक पद पर पहुँच कर, शिवसुख के अधिकारी बन सकेंगे।

मधवीर—

जैन मुनि उपाध्याय आत्माराम ।

# प्रकाशक महोदय का संक्षिप्त परिचय ।

“स जातो येन जातेन, याति वशः समुभतिम्” — पंचतंत्र ।

पटियाबा राज्य के महेश्वरगढ़ (कानूड) नामक नगर में भामास संठ नेष्ठराम जी जैन समथाल एक प्रसिद्ध गृहस्थ थे। आपने श्वेताम्बर स्थानकवासी जी पूज्य मनोहरदास जी महाराजकी समझाय के प्रख्यातनामा आचार्य जी तुलसीरामजी महाराज य ५० वीं

पूर्व कथन्य

रत्नचन्द्रजी महाराज के उपदेश से सम्यक्त्व धारण की और सामायिक सवर आदि का योग्य ज्ञान प्राप्त कर, सनातन जैन धर्म के पुरघर भ्रष्टालु उपासक बने। आपके दोमासपन्न पुत्र में भवत् १८८८ पौष कृष्ण नवमी को पुत्ररत्न छपक हुआ, जिनका शुभ नाम रामनारायण जी रखवा गया। रामनारायण जी सामयिक शिक्षा से शिक्षित होकर योग्यवय में व्यापार्यर्थ हैदराबाद (दक्षिण) पहुँचे, और वहाँ अपनी चतुरता से व्यापार में उन्नति करते हुए लाखों की संपत्ति के स्वामी बने एवं हैदराबाद के घनी घाती व्यापारियों में अग्रगण्य माने जाने लगे। आपकी साथता एवं धर्म भाति ने यहाँ तक किया कि आप हि० हा० महदूबख्ता नथीब निजाम सरकार के वरधार में समानित हुये यानी निजाम सरकार के मुख्य औहरी निम्नत हुये। आपने पुत्र के अमाय से सेठ मुल्केवसहाय जी को

वृत्त पुत्र दिया । सेठ सुखदेवसहायजी का जन्म पौष कृष्ण १५ सं० ११२० में हुआ था । आप भी अपने पिता की भाँति यड़े ही उद्यम प्रकृति के थे । आपने भी भी मनोहरवास खिरसंघवासी प्रतापी मुनि भी मगलसेन जी महाराज के पास सम्यक्स्य धारण की और बड़ेधर्मी भावक बने । निजाम सरकार के यहाँ आपने अपने पिताजी से भी पढ़कर आदर पाया और उनके खास सहाइकारों की भेगी में समाहित हुये । आपकी सर्वप्रियता यहाँ तक हुई कि सं० ११७० में निजाम सरकार ने आपको रायसहायदुर की उपाधि से सम्मंज्जित किया । आप बड़े ही ब्यालु एवं शान्त प्रकृति के मनुष्य थे । असहाय दीनबनों क तो आप पिता के समान पालक थे । गरीब साधर्मों मारियों को आप प्रावश्यकतानुसार सहायता देते रहते थे । कितने ही मारियों की ब्यनीय बशों को देखकर आपने हजारों दरियों का ऋण मुआफ कर दिया था ।

इन्ही दानवीर सेठ सुखदेव सहाय जी के घर भावण कृष्ण १ सप्त ११५० के शुभमिनि पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ जिन का नाम रक्खा गया सेठ ज्वाकाप्रसाद जी । यही अपने प्रिय चरित्र नायक हैं । पूज्य पिता जी जब आप की प्रथम बार निजाम सरकार के दरबार में ले गये, तो नवाब साहिब ने प्रसन्न होकर, णेव खर्च के लिय १०० ) ४० मासिक राज्य कोय से देने का फर्मान जारी किया था । पिता जी ने आपकी शिक्षा का भी अच्छा ध्यान रक्खा । सुयोग्य अध्यापक के यहाँ आपने हिन्दी, उर्दू अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की । किन्तु बराबर स्वास्थ्य के ठीक न रहने से एवं ग्यपार कार्य में लागाने से, आप ऊँची शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके ।

जहाँ तक देखा गया है धर्म प्रेमी भक्त्यों को धर्म कार्य में आत्यधिक बढ करने वाले महापुरुष अवश्य मिलकर ही रहते हैं। यही बात है कि—अक्सिप्रपाय के घोर तपस्वी श्री केवल अयि जी महाराज और पूज्य श्री अमोलक अयि जी महाराज (तब तक आपकी पूज्यपदवी नहीं थी) अनेकानेक कष्ट सहते हुए, यही भारी लची धात्रा करके, स० १९६३ में हैदराबाद पहुँचे और आपके ही मन्त्रान पर ठहरे। आपके पिता श्री सुखदेव सहाय जी ने मुनि श्री की सेवा में अधिक दिलचस्पी ली और मुनि श्री की रची हुई अन्नतस्व प्रकाश आदि कई सख्या बघ पुस्तकें निज प्रभ्य से छपाकर अमूस्य वितरण की। आपकी तरफ से आज तक जो भी पुस्तकें छपी हैं, वे सब की सब बिना मूस्य ही वितरण की गई हैं। इसी समय मुनि श्री के पास हैदराबाद में तीन शिष्य वीक्षित हुये, उनके वीक्षामहोत्सव का समस्त व्यय आपके ही घर से हुआ था।

साहित्य प्रेम  
और कान्फ़ेस

आपके पिता भी ने सबकु १९७० में अखिल भारतवर्षीय श्वे० स्था० अन्न कन्फ़ेस का पंचम अधिवेशन सिकंदराबाद में कराया था। उसका समस्त खर्च आप ही की तरफ से हुआ था। इस अवसर पर आपकी तरफ से ७०००) रु० अवबयाविफ़ंड में दिया गया था। और धार्मिक साहित्य के प्रकाशन के लिये ५०००) रु० की छागत का एक प्रेस भी दिया था, जो “सुखदेव सहाय अन्न प्रिंटिंग प्रेस” के नाम से अजमेर नगर में चलता रहा। आपकी अवस्था



दत्तक पुत्र किया। सेठ सुखदेवसाहायजी का जन्म पौष कृष्ण १५ सं० ११२० में हुआ था। आप भी अपने पिता की मूर्ति बड़े ही उदार प्रकृति के थे। आपने भी भी मनोहरवास खिरसंप्रदायी प्रतापो मुनि भी मंगलसेन जी महायज्ञ के पास समयसम्य धारण की और इठघर्मी भाषक बने। निजाम सरकार के यहाँ आपने अपने अपने पिताजी से भी पढ़कर आदर पाया और उनके खास सल्लाहकारों की बोली में संमानित हुये। आपकी सर्वप्रियता यहाँ तक हुई कि सं० ११७० में निजाम सरकार ने आपको राजाबहादुर की उपाधि से सम्मलित किया। आप बड़े ही ब्यालु एवं शान्त प्राकृति के मनुष्य थे। अलहाबादीनबनों क तो आप पिता के समान पालक थे। गरीब साधर्मों माईयों को आप भावस्पर्कानुसार सहायता देते रहते थे। कितने ही माइयों की दयनीय वशा को देखकर आपने हजारों रुपियों का कण मुआफ कर दिया था।

इन्हीं दानवीर सेठ सुखदेव साहाय जी के घर भावण कृष्ण १ सं० ११५० के शुभदिन पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ जिन का नाम रक्खा गया सेठ ज्वालाप्रसाद जी। यही अपने प्रिय चरित्र

कथन

नायक हैं। पूज्य पिता जी जब आप को प्रथम बार निजाम सरकार के दरबार में ले गये, तो नवाब साहिब ने प्रसन्न होकर, ज़ोय खर्न के खिय १००) दण मासिक राज्य कोष से देने का फ़र्मान जारी किया था। पिता जी ने आपकी शिक्षा का भी अच्छा ध्यान रक्खा। सुयोग्य अभ्यास के यहाँ आपने दिव्दी उदू अमेजी की शिक्षा प्राप्त की। किन्तु बराबर स्वास्थ्य के ठीक न रहने से एवं व्यापार कार्य में लगाने से, आप ऊँची शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके।

उहाँ तक देखा गया है धर्म प्रेमी भव्यों की धर्म कार्य में आत्यधिक हठ करने वाले महापुरुष अश्वघोष मिलकर ही रहते हैं। यही बात है कि—अयिसंप्रदाय के घोर सपत्नी ओ केवल श्रमि जी महाराज और पूज्य श्री अमोक्षक श्रमि जी महाराज (तब तक आपकी पूज्यपदवी नहीं थी) अनेकानेक कष्ट सहते हुए, बड़ी भारी लची यात्रा करके, स० १९६३ में हैदराबाद पहुँच और आपके ही मकान पर उठे। आपके पिता श्री सुखदेव सहाय जी ने मुनि श्री की सेवा में अधिक विलचस्पी की और मुनि श्री की रखी हुई जैनतत्व प्रकाश आदि कई सख्याय पत्र पुस्तकें निज ग्रन्थ से छपाकर अमूल्य वितरण की। आपकी तरफ से आज्ञातक जो भी पुस्तकें छपी हैं, वे सब की सब बिना मूल्य ही वितरण की गई हैं। इसी समय मुनि श्री के पास हैदराबाद में तीन शिष्य वीक्षित हुए, उनक वीक्षामहोत्सव का समस्त व्यय आपके ही घर से हुआ था।

साहित्य प्रेम  
और कान्फेंस

आपके पिता भी ने सन् १९७० में अखिल भारतवर्षीय श्वे० स्या० जैन कॉन्फेंस का पंचम अधिवेशन सिकंदराबाद में कराया था। उसका समस्त खर्च आप ही की तरफ से हुआ था। इस उत्सव पर आपकी तरफ से ७०००) रु० जीवदयादिपुस्तकें में दिया गया था। और धार्मिक साहित्य के प्रकाशन के लिये ५०००) रु० की जागत का एक प्रेस भी दिया था, जो “सुखदेव सहाय जैन प्रिंटिंग प्रेस” के नाम से अजमेर नगर में चलाता रहा। आपकी अवस्था

इस समय १० बर्य की थी। अस्तु आपने भी इस पुण्य कार्य में पिता जी की पूर्ण सहायता की, और हमें प्रेम का पूर्व परिचय देकर, हमी से अपने समुन्मत्त भविष्य की और समाज को सुचना देदी।

आपकी भोर से अन्य साहित्य का उद्घाटन कार्य हुआ, सो तो हुआ ही, किन्तु शास्त्रोद्धार का वह कार्य हुआ, जिस की तुलना नहीं की जासकती। मुनि भी की प्रेरणा से आपके पिता भी दामवीर सेठ सुखदेव सहाय जी ने शास्त्रोद्धार के शुभ कार्य का विशाल

शास्त्रोद्धार

अभियोजन किया। किन्तु चिन्तते हुये अतीव खेद है कि कपल काल, लाला जी के सामने ही इस पुण्य कार्य की समाप्त होता हुआ न देख सका, और सन् १९७४ आश्विन कृष्ण त्रयोदशी के दिन काका जी का स्वर्गवास होगया। गृहस्थसम्पत्ती सभी प्रकार का भार अपने चरित्रनायक सेठ ज्वाकाप्रसाद जी पर आपका। जिसे आपने पूरी इच्छा और सहनशीलता के साथ संभाला। आप अपने पिता जी के अनुसार ही प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक आदि कार्यों में भाग लेने लगे और अविच्छिन्न दान प्रणाली से अपने पितृवंश का गौरव अनुष्ण रखने लगे। पिता जी का प्रारंभ किया हुआ शास्त्रोद्धार का कार्य चालू रखता और पूज्य श्री अमोक्षक श्रुति जी महापति द्वारा हिन्दी भाषा में अनुषङ्ग किये हुये, आचार्यग आदि ३२ सूत्र, लाला जैन शास्त्र मंदार के नाम से स्थान स्थान पर समुत्सव चित्रण किए। इस शास्त्रोद्धार के कार्य में आपके (४२०००) ६० रुपय हुये, जिस के फलस्वरूप आज गाँव-गाँव में शास्त्रमंदार हैं, और जिन से धर्म प्रेमी जन प्रतिदिन लाभ उठाते हैं।

आप वधू ही कोमल हृदय के पुरुष हैं। असहाय दीन दुखियों को देखकर, आपका हृदय वया द्रवित होजाता है। कितने ही असहाय मनुष्यों का आप की तरफ से पाठन होता है। आप प्रायः प्रतिधर्य शरदी की मौसम में दीन दुखियों को लोड़ या कबल आवि नीत

जीवदयाप्रेम

५ दान शाखा

नियारक बल बढ़ते रहते हैं। महोत्सव में आपकी तरफ से दानशाखा (सहायता) लगी हुई है, जहाँ से सैकड़ों दीन प्राणी भोजन पाते हैं, और आप की वृद्ध से आशीर्वाद देते हैं। आपके जीव दया प्रेम को देखकर ही जीवदया प्रचारिणी समा आगरा के कार्यकर्तियों ने उक्त सभा के वेहली में होने वाले, इसी वर्ष के वार्षिक मधियेशन के लिये, आपको समग्र समर्थि बनाया और आप का संप्रेम स्वागत किया। अपने उक्त सभा के स्थायी फर में १००) ४० प्रदान किये। तथा ल्वालादेवी कांगडा ( पञ्जाब ) की बलिहिंसा र्थ करण के लिये ५००) ४० सहायता का वचन दिया। इस के लिये समा प्रयत्न कर रही है, आशा है, मूकजीवों की प्राण रक्षा का शुभ समय शीघ्र ही अहिंसा प्रेमियों के देखने में आये।

अग्निनृगुरुकुल पञ्चकुला ( पञ्चाय ) के विशाळ भवन की नीध सथत् १९८५ माघशुक्ल १३

अग्निनृगुरुकुल

पञ्चकुला

के दिन आपही के पथित्र करकमलों से रक्खी गई है। उस समय आपन स्थायी फर में ११००) ४० दिया था। तथा पितर ७०००) ४० की लागत से आपने पूज्य पिता जी

के स्मारक में साहित्य भवन और सामायिक सेवास' का हो मजिस्ट्रा मध्य भवन बनाकर गुरुकुल की मेड किया है। और फिर अभी ६००) ४० की जमीन गुरुकुल को खरीद कर दी है, और उसपर छात्राश्रमों के मकानों बनवाने के लिये २१००) ४० बान दिये हैं। गुरुकुल का स्थान तो आप को इतना पसंद आया है कि आपने वहाँ ११००) की जमीन खरीद कर एक कोठी बनवाई है और एक कोठी भी लगाया है। वह आपके पि० सुपुत्र माणिकरात्र के नाम से माणिकभवन करके प्रसिद्ध है। आपकी इन आदर्श सेवाओं से हर्षित हाकर जिनमत्र गुरुकुल के चतुर्थ वार्षिकोत्सव पर २२ मार्च सन् १९१२ को उपस्थित होकर आपको 'जैनसमाजभूषण' की उपाधि से विभूषित किया है। इसी गत साद्वच आश्रम में, आपके नियंत्रण पर, जिनमत्र गुरुकुल के सभी प्रहचारी और अध्यापक, महेन्द्रगढ़ में आये हुये थे। माजन आदि का समस्तस्थय आप ही की तरफ से हुआ था। प्रहचारियों के मज्जनकीर्तन आदि से बड़ा भारी आनंद रहा। आपके सेवाओं से गुरुकुल, दिनोदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो—बड़ी वीर से प्रार्थना है।

आपने अभी एक वच हुआ अपने निवासस्थान महेन्द्रगढ़ में, अपने पिता श्री सुलदेव सहाय

पुस्तकालय

महेन्द्रगढ़

श्री के नाम से एक सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय खोला है। इसका समस्त व्यय आप अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। इस घोड़े से अस्से में ही ३००० के इन्हीं पुस्तकें एकट्ठी होगी हैं जिनमें धार्मिक, साहित्य, उपन्यास चरित्र, ज्योतिष, वैद्यक आदि सभी

विषयों की पुस्तकें हैं। प्रायक मनुष्य अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार यथोचित धाम उग्र सकता है। इस समय पुस्तकालय में दिल्ली वर्तु, अमेजी और सख्त भाषाओं के मासिक पाक्षिक साप्ताहिक एवं दैनिक, करीब १५।२० समाचार पत्र आते हैं जिन से समाचारपत्रप्रेमी काफी संख्या में प्रति दिन लाभ ले रहे हैं। महेन्द्रगढ़ का शिक्षित समाज हाल ही के इस अमूल्य शिक्षा प्रसार पर, सचन्ययाद प्रमुदित है।

विक्रमाब्द १९८८ फाल्गुण कृष्ण ५ मी के दिन महेन्द्रगढ़ में, श्री मनोहरदास जी महाराज की संप्रदाय क शान्त स्वभाषी वयोवृद्ध श्री मोतीरामजी महाराज को श्री संघ की ओर से आचार्य पदवी—पूज्यपदवी दी गई है। देहली, बड़ोत चिनोली नारनौल, अलवर आदि करीय ३०।३५ क्षेत्रों के प्रेमी लगभग सत्सव में सम्मिलित हुए थे। इस महोत्सव का कुछ हर्ना आपने ही उद्योग है। भोजन, मोटर सवारी और त्वारे आदिका सब प्रपद्य आपही की तरफ से हुआ है। आपने उक्त संप्रदाय के संगठन के लिये भी काफी कौशिला की है।

अभी संवत् १९८१ ज्येष्ठ सुदी १२ के दिन इंदौर (भालवा) में अधिसप्रदाय के सुप्रसिद्ध शास्त्रोच्चारक बालाप्रसादजी श्री अमोलक अधिजी महापुजको धीसघ की तरफ से ओ पूज्य पदवी दी गई है, उस उत्सव पर भी आपने उल्लेखनीय कार्य किया है। आपि भावकसमिति की स्थापना के समय आपने ५००) रु० संरक्षक के रूप में विये और

आचार्य पद  
महोत्सव  
महेन्द्रगढ़

आचार्य पद  
महोत्सव  
इन्दौर

के स्मारक में साहित्य मयन और सामायिक सेवन' का वो मन्त्रिणा मध्य मयन बनाकर गुरुकुल की भेद किया है। और फिर अभी ६००) ४० की खमीन गुरुकुल को खरीद कर दी है, और उसपर अन्धकारकों के दमनवात बनवाये क छिये २५००) ४० खान दिये हैं। गुरुकुल का स्थान तो आप को इतना पसंद आया है कि आपने वहाँ ११००) की खमीन खरीद कर एक कोठी बनवाइ है और एक बागोचा भी लगाया है। वह आपके पि० सुपुत्र माणिकरंज के नाम से माणिकमयन करके प्रसिद्ध है। आपकी इन आदर्श सेवाओं से इतित हाकर विनेन्द्र गुरुकुल के चतुर्थ धार्यकोसय पर २२ मार्च १९३२ को उपस्थित जैनसच ने, आपको 'जैनसमाख्यमण' की उपाधि से विभूषित किया है। इसी गत माद्रुच भाष्विन में आपके निर्ममण पर, विनेन्द्र गुरुकुल के सभी ग्रन्थकारी और अन्धकार, मोहमगद में आये हुये थे। माजन आदि का समस्तभय आप ही की तरफ से हुआ था। ग्रन्थकारियों के मन्त्रकीतव आदि से बड़ा भरो आनंद रहा। आपकी सेवाओं से गुरुकुल, दिनोदिन उन्नति की और अमर हो—यही धीर से प्रार्थना है।

आपने सभी एक वर्ष हुआ अपने निवासस्थान मोहमगद में, अपने पिता श्री सुखदेव सहाय जी के नाम से एक सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय खोला है। इसका समस्त भय आप अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। इस थोड़े से असें में ही ३००० के करीब पुस्तकें एकट्ठी होगई हैं, जिनमें धार्मिक साहित्य, उपन्यास चरित्र, ज्योतिष, वैद्यक आदि सभी

पुस्तकालय

मोहमगद

विषयों की पुस्तकें हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार यथोचित लाभ उठ सकता है। इस समय पुस्तकालय में हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के मासिक पाक्षिक साप्ताहिक एवं दैनिक, करीब १५।२० समाचार पत्र आते हैं जिन से समाचारपत्रप्रेमी काफी संख्या में प्रति दिन लाभ ले रहे हैं। महेन्द्रगढ़ का शिक्षित समाज ढाका जी के इस अमूल्य ग्रन्थ प्रसार पर, सघम्यधातु प्रसुत्रित है।

विक्रमाब्द १९८८ फाल्गुण छुणा ५ मी के दिन महेन्द्रगढ़ में, श्री मनोहरदास जी महाराज की संप्रदाय के शान्त स्वभावी वयोवृद्ध श्री मोठीरामजी महाराज को भी सब की ओर से आचार्य पदवी—पूज्यपदवी दी गई है। देहली, दक्षिण बिनोली नारनौल, अलवर आदि करीब ३०।३५ क्षेत्रों के प्रेमी सज्जन उत्सव में सम्मिलित हुए थे। इस महोत्सव का

कुछ खर्च आपने ही उठाय है। मोहन, मोटर सवारी और उठारे आदिका सब प्रबंध आपही की तरफ से हुआ है। आपने उक्त संप्रदाय के सगठन के लिये भी काफी कौशिल्य की है।

अभी संवत् १९८९ ज्येष्ठ सुदी १२ के दिन इंदौर (माळवा) में अधिसंप्रदाय के सुप्रसिद्ध शास्त्रोद्धारक बालकृष्णचारी श्री अमोलक अधिष्ठी महायज्ञको भीसब की तरफ से जो पूज्य पदवी दी गई है, उस उत्सव पर भी आपने उल्लेखनीय कार्य किया है। आपने आयकसमिति की स्थापना के समय आपने ५०० रु० संरक्षक के रूप में दिये और

आचार्यपद  
महोत्सव  
महेन्द्रगढ़

आचार्य पद  
महोत्सव  
इन्दौर



के स्मारक में साहित्य भवन और सामायिक भवन' का दो मजिस्त्रा मध्य भवन बनाकर गुरुकुल की भेट किया है। और फिर अभी ६०० रु० की जमीन गुरुकुल को खरीद कर दी है, और उसपर जग्यापकों के मन्त्रताय बनवाने क दिये २५०० रु० दाम दिये हैं। गुरुकुल का स्थान तो आप को इतना पसंद आया है कि आपने वहाँ ११०० की जमीन खरीद कर एक कोठी बनवाई है और एक बगीचा भी लगाया है। वह आपके वि० सुशुभ माणिकलण्ड्र के नाम से प्रायिकभयन करके प्रसिद्ध है। आपकी इन आवशों से इरिंत हाकर जिनेन्द्र गुरुकुल के खतुर्य धार्यकोरसय पर २२ मानों सन् १९२२ को उपस्थित जैनसभ ने, आपको 'जैनसमाजमृण' की उपाधि से विभूषित किया है। इसी गत माद्रव आश्विन में, आपके भिमंजय पर, जिनेन्द्र गुरुकुल के सभी प्रसवारी और आयायक मयेन्द्रगढ़ में आये हुये थे। माजन आवि का समस्तभय आप ही की तरफ से हुआ था। प्रसवारियों के मन्त्रकीर्तन आवि से बढ़ा भारी आनंद रहा। आपके सेवाओं से गुरुकुल, दिनोदिन वृद्धि की ओर बमबर हो—यही वीर से प्रार्थना है।

आपने सभी एक वर्ष हुआ अपने निवासस्थान मयेन्द्रगढ़ में, अपने पिता धी सुखदेव सहाय जी के नाम से एक सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय खोला है। इसका समस्त धन आप अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। इस थोड़े से भस्से में ही ३००० के एकड़ी पुस्तकें एकट्ठी होगई हैं, जिनमें धार्मिक, साहित्य, उपन्यास खनित्र, ज्योतिष, वैद्यक आवि सभी

और इस अग्रिम पैपमास में, यद्योत जि० मेरठ में, होने वाली एस एस, जैन कॉन्फ्रेंस यू० पी० के सम्पत्ति बनने की आप से स्वीकृति लेकर गया है। यद्यपि आपके पास गृहस्थसम्बन्धी कतिपय कर्मों के कारण समय नहीं था, किन्तु समाजसेवा के फायों के प्रति आप नहीं कहना तो जानते ही नहीं। आपकी यह सामाजिक कार्यों के प्रति नहीं कहने की नहीं खया चिरजीवी रहे।

आप के द्वारा होने वाले शुभकार्य, गुरुसक्यक हैं, सकसिता के लष्टिबिन्दु से यहाँ सब का उल्लेख नहीं हो रहा है। आप उदारता के पूरे घनी हैं। आपकी तरफ से अवतक ३०००००) के छग भग दान हो चुका है जब भी बराबर होता रहता है। आप अपार

मंगल कामना

घनपाशि के स्वामी होते हुये भी अतीथ नम्र, विनयी एवं शान्तप्रकृति के घर्ता हैं। आपके अनुसार आपका परिचार भी सवगुणी है। आपके इस समय खस्तानों में दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। बड़े पुत्र का नाम चि० माणिक्यंन्द्र और छोटे पुत्र का नाम चि० महावीर प्रसाद है। ये दोनों पुत्र भी "होन धार विरचान के होश चीकने पात" के साथ आत्मनक से, निकट भविष्य में ही समाज के कार्य क्षेत्र में अपनी, अलौकिक प्रमा पैआयेंगे। अब शासनाधीन अगवगुरु वीर प्रभु से मंगल कामना है कि—आप सपरिचार सर्वैच आर्षं में रहें और धन, मन, धन से समाजसेवा करके अपने एवं समाज के अशुण गौरव की वृद्धि करें।

मन्त्री-

रुष्टिभ्रावकसमिति ।

आप सर्वसम्मति से समिति के संस्थापति निर्वाचित हुए। इसी समय जैनगुरुकुल ध्यावर के निजी मन्दन के विधे अपीठ की बाने पर, आपने गुरुकुल को २५०१) ४० की स्वीकृति दी। अर्पि सप्रवाप के संगठन के लिये भी आपकी ओर से प्रशसनीय प्रयत्न किया गया है।

### साधुसंमेलन

अभी निरुद्ध प्रविष्य में ही (सं० ११८२ फाल्गुण मास अग्रहीर में) जो अखिल भारत वर्षीय श्वे० श्वा० जैन साधुसंमेलन होने आरहा है, उस को सफल यनान के लिये आप पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। समेलन समिति के आप मानीते सदस्य हैं और उसकी देहली वालो कमेटी के आप सभापति भी हो चुके हैं। अभी हाल में (कार्तिक मास में) समेलन की सफलता के लिये जो हेतुदेशन अरुत के विभिन्न प्रान्तों में घुमा है, उसमें भी आप सम्मिश्रित थे। गुजरात कच्छ, काठियावाड़, मारवाड़ पंजाब आदि सुदूर प्रान्तों में हेतुदेशन ने धमज किया और मुनिबरो से समेलन में पधारने की बीमती के साथ समेलन की सफलता के लिये दिव्य सवेज लिया। प्रायः सभी स्थलों पर हेतुदेशन का बड़ा ओखार स्वागत हुआ। इस महती यात्रा में आप को महीने से ऊपर समय लगा, हालाँकि आप की धर्मपत्नी रुणाग्रस्या में थी और आपका पतकस्तोन पुर्बत शरीर भी इस सुदूर यात्रा के योग्य नहीं था। आप सामाजिक कार्यों के आज़ाने पर अपने गृहसंरन्धी कार्यों की ओर कोई लक्ष्य नहीं देते। सामाजिक कार्यों में आपका उत्साह दर्शनीय होता है। यही बात है कि अभी हाल में ही अमनागर बङ्गोत से एक हेतुदेशन आपके पास आया था

भी जी की इस चमत्कारपूर्ण छति के प्रकाशन का लौभाय्य मुझ सेवक को प्राप्त हुआ, पतङ्गर्ष में अपने आप को घाम्य समझता हूँ। आप (पाठक) भी यथाशक्यआचरणपूर्वक इस का अध्ययन करें और अपने आप को घाम्य बनाएँ। आप सज्जनों से सेवक की यही एक धिनीत प्रार्थना है, आशा है, इसे पूरी करने का समेस फल उदायेंगे।

यहाँ एक बात यह कहनी आवश्यक है कि, यह सुत्र प्रारम्भ में आगरा निवासी बाबू पद्मसिंहजी के यहाँ मुद्रित होना प्रारम्भ हुआ था वहाँ इसके ३१२ पृष्ठ मुद्रित भी हुए। किन्तु कितनी कारणों से यहाँ मुद्रण में विलंब होता देखकर, यहाँ स्थानीय मोक्षमृगठ के कौशिक मिटिंग प्रेस में ही मुद्रण का प्रबंध किया। परन्तु यहाँ यह समस्या सामने उपस्थित हुई कि संशोधन कौन करे। प्राकृत जैनसूत्रों का संशोधन जैनपरिम्पराओं से अपरिचित संस्कृत पण्डितों के वश का नहीं। भावविपर्यय का भय बनाही रहता है। अस्तु इसी प्रसंग में अत्रविद्यमान श्री मनोहरदासजी महाराज की सप्रदाय के श्री श्री १००८ वर्तमान पूज्य श्री मोतीरामजी महाराज के शिष्य पं० श्री पृथ्वीकान्त जी महाराज से इस विषय का जिक्र हुआ। आपने यह भार अपने ज्येष्ठ शिष्य पं० श्री अमर वास्त्रजी महाराज को सौंपा और इसके छिये सम्वादप्रद प्रेरणा की। मुनि जी ने भी यह साहित्यसेवा सहर्ष स्वीकार की और अपनी संशोधन की समस्या सबज में ही दल होगई। मुनि जी बड़े ही सप्र उत्साही, साहित्यसेवी पण सुन्दर लेखक हैं। आपकी छेखनशीली अतिलास्यत, भावपूर्ण पदं हृदय को

## किंचिद् वक्तव्य ।

प्रेमी पाठको ! यह टीका संहित दशबैकालिक सूत्र आपके पवित्र कर कमलों में सप्रेम समर्पित है । की प्रथमता इस सूत्र के विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि इस के विषय में जितना मैं जानता हूँ, उतना ही—नहीं—उससे भी अधिक आप स्वयं भी जानते हैं । हाँ यह अवश्य है कि यह सूत्र एक तो स्वयं ही बहुत अधिक सुन्दर एवं उपाधेय है; दूसरे उपाध्याय श्री आमाराम जी महाशय ने आत्मज्ञान प्रकाशिका विस्तृत एवं अति सफल टीका रच कर, इस की सुश्रुता तथा उपाधेयता और भी अधिक बढ़ा दी है । उपाध्याय जी महाशय से प्रायः सभी धार्मिक शिक्षाप्राप्त पाठक परिचित होंगे । आप प्रकृत भाषा के प्रतिष्ठाप्राप्त उद्भट विद्वान् हैं । जैन सूत्रों के पूर्ण अभ्यासी एवं मर्मज्ञ हैं । आपने अनुयोग द्वार जैसे अतीव गूढ़ विषय के सूत्र पर वह सरल हिन्दी टीका रची है जो निश्चित समाज में सभी प्रकार से आनन्दस्पद हुई है । आप उन्न परिश्रमों हैं साहित्यसेवा के माव से कुछ न कुछ सशक्त होते ही रहते हैं । आप की लेखनी में एक विशेष स्वतन्त्रता है, जिससे आप की लिखी हुई प्राया सभी पुस्तकें सर्वप्रिय एवं पठनीय हैं । आपने दशबैकालिक की प्रस्तुत टीका के लिखने में भी अपना वही अनुभूत स्वतन्त्रता दिख लाया है और टीका के 'आम्रानप्रकाशिका' नाम को पण्य नाम तथा गुण के दृष्टि विस्तृत से बौद्धिक ज्ञान में पूर्ण सफलता प्राप्त की है । उपाध्याय

धीं जी की इस चमत्कारपूर्ण कृति के प्रकाशन का सौभाग्य भूष सेवक को प्राप्त हुआ, पतदर्थ मैं अपने आप की धाम्य समझता हूँ। आप (पाठक) भी यथाशक्यमाचरणपूर्वक इस का अध्ययन करें और अपने आप को धाम्य बनाएँ। आप सज्जनों से सेवक की यही एक विनीत प्रार्थना है, आशा है, इसे पूरी करने का समर्थ कष्ट उठाएँगे।

यहाँ एक बात यह कहनी आवश्यक है कि, यह सूत्र प्रारम्भ में आगरा निवासी बाबू पद्मसिंहजी के यहाँ मुद्रित होना प्रारंभ हुआ था वहाँ इसके ३१२ पृष्ठ मुद्रित भी हुए; किन्तु किन्हीं कारणों से वहाँ मुद्रण में विलय होता देखकर, यहाँ स्थानीय मोहनगढ़ के कौशिक प्रिंटिंग प्रेस में ही मुद्रण का प्रारम्भ किया। परन्तु यहाँ यह समस्या सामने उपस्थित हुई कि सशोधन कौन करे। प्राकृत जैनसूत्रों का सशोधन जैनपरिभाषाओं से अपरिचित संस्कृत पंडितों के वश का नहीं। भाषाविपर्यय का मय पनाही रहता है। अस्तु इसी प्रसंग में अत्रविपण्डित श्री मनोहरदास जी महाराज की संप्रदाय के श्री श्री १००८ वर्तमान पूज्य श्री मोतीलाल जी महाराज के शिष्य पं० श्री पृथ्वीचन्द्र जी महाराज से इस विषय का जिक्र हुआ। आपने यह मार आपने त्थापु शिष्य पं० श्री अमर चन्द्र जी महाराज को सौंपा और इसके लिये उत्साहप्रद प्रेरणा की। मुनि जी ने भी यह साहित्यसेवा सहर्ष स्वीकार की और अपनी संशोधन की समस्या सहज में ही हल होगई। मुनि जी बड़े ही उग्र सत्सादी, साहित्यसेवी एवं सुन्दर लेखक हैं। आपकी लेखनशैली अतिलाभ्यत भाषापूर्व एवं हृदय को

## किंचिद् वक्तव्य !

प्रेमी पठको ! यह टीका संहित द्वावैकाहिक सूत्र आपके पवित्र कर कमलों में समेप समर्पित है। श्री प्रबानता इस सूत्र के विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि इस के विषय में जितना मैं जानता हूँ, उतना ही—नहीं—उससे भी अधिक स्पष्ट स्वयं भी जानते हैं। हाँ यह अवश्य है कि यह सूत्र एक ठो स्वयं ही बहुत अधिक सुन्दर एवं उपयोग्य है। दूसरे उपाध्याय श्री आत्माराम श्री महापद्म ने आरम्भान प्रव्यशिका विस्तृत एवं अति सतक टीका रच कर, इस की सुन्दरता तथा उपादेयता और भी अधिक बढ़ा दी है। उपाध्याय श्री महात्मा से प्रायः सभी धार्मिकशिक्षाप्राप्त पाठक परिचित होंगे। आप प्राकृत भाषा के प्रतिष्ठाप्राप्त उद्भट विद्वान् हैं। जैन सन्तों के पूर्ण अन्यासी एवं मर्मद हैं। आपने अनुयोग द्वार जैसे अतीव गूढ़ विषय के सूत्र पर यह सरल हिन्दी टीका रची है जो शिथिल समाज में सभी प्रकार से आवश्यक है। आप सम परिणामी हैं, साक्षियसेवा का भाव से कुछ न कुछ सदा निरन्तर ही रहते हैं। आप की सेखिनी में एक विशेष चमत्कार है, जिससे आप की छिन्नी हुई प्रायः सभी फलके सर्वप्रियपद पर पड़ती हैं। आपने द्वावैकाहिक की प्रस्तुत टीका के लिखने में भी अपना बही अनुभूत चमत्कार विल लाना है और टीका के 'आत्मज्ञानप्रकाशिका' नाम को धया नाम तथा गुण के शशि विभु से धौनिक बनाने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। उपाध्याय

“णमात्थुण समणस्स भगवतो मद्दविरस्स”

सिरि=दसवेत्त्रालियं=सुत्तं ।

दुमपुफिया पढम अज्झयण ।

( श्रीदशैश्वकालिक सूत्र । )

दुमपुप्पित नामक प्रथम अध्ययन ।

धर्म—मगल आर धर्म—माहात्स्य—

धम्मो मगलमुक्खिट्ठ, अहिंसा सज्जमो तवो ।

देवा वि त नमससि, जस्स धम्मो सया मणो ॥ १ ॥



छगती हुई देखी है। आपकी अमरपण मुकाबली, अमरजैनपुण्याङ्गली, आवर्शजीवन, अहिंसा-  
 खिलान्त वीरसुति नामक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनका शिष्टित अनवाने बड़े ही मेम  
 से स्वागत किया है। आपने इस पुस्तक का भी बहुमुद्रिमण से उत्साहपूर्वक संपादन किया है।  
 उमावार पौन महीने के कठिन परिश्रम से अष्टाध्याय जी के कठबे लेख की हिन्दी भाषा को सशोधित  
 करके एक लेख बनाया और ब्याखान पाद टिप्पणियों एवं विराम भाषि से पुस्तक को मनोमोह  
 बना का रूप दिया। आपका यह साहित्यमेव इदप से अभिवन्धनीय है। आपकी इस साहित्य  
 सेवा के लिये सेवक सामार झुठ है। शासनपति वीर परमात्मा से प्रार्थना है कि मुनि श्री उत्तरीसर  
 मित्य-नूतन ज्ञान वृद्धि करें और मविष्य में अनेकानेक धार्मिक साहित्य की आवश्य सेवाओं द्वारा  
 श्री सर्व में पूर्ण परिचित हो-

सेवक-

लाला मयन  
 महेन्द्रगढ़ (पटियाळा)

३०-११-१९३२-६०

ज्वालाप्रसाद जैन जौहरी

या यह आत्मा निर्वाण पदको शीघ्र प्राप्त करेगा। क्योंकि जब तक आत्मा उपशमभाव या क्षयोपशममात्र अथवा साधिक्रमाद्यको पूर्ण नप्राप्त करता, तब तक वह धर्मपथमें पराङ्मुख ही रहता है।

इसका कारण यह है कि आधिक्रमाद्यकी प्रकृतिया इस आत्माको संसारके पदार्थोंकी ओर ही प्रवृत्त कराती हैं। और औपशमिक आदि भावोंकी शक्तियाँ इस आत्माको निर्वाण साधनकलिये उत्साहित तथा ध्यान करती हैं। इसीलिये ऐसे मगलमय पदार्थ, मगलमय कारणोंके सिद्ध करनेवाले प्रतिपादन किये गये हैं।

प्रत्येक आत्मा मगल रूप पदार्थोंके देखनेकी इच्छा करता है। वह जानता है कि मगलमय पदार्थोंके देखनेसे मुझे मगल रूप पदार्थोंकी उपलब्धि होती रहेगी। संसारमें पांच प्रकारके पदार्थ मगल रूप माने गये हैं, १-पुत्रादिके जन्मपर गाए जानेवाले मगल रूप गीतों को 'शुद्ध मगल' माना गया है, २-नूतन गृहादिकी रचना करनेको 'अशुद्ध मगल' कथन किया गया है, ३-धियाहोत्सवके समय जो शुभ गीतादि गाए जाते हैं, उस को 'धमत्कार मंगल' प्रतिपादन किया गया है, ४-घनादिकी प्राप्तिको 'लीण मगल' बतलाया गया है और पाँचवाँ पदकायकी रक्षा रूप धर्म मगल धीमगयान् द्वारा धर्मेन किया गया है।

धर्म मगलके अतिरिक्त प्रथम कहे हुए चार मंगल समयान्तरमें अमङ्गलके रूपको भी धारण कर लेते हैं। परन्तु धर्म मङ्गल संसार पक्षमें उक्त मङ्गलोंकी प्राप्ति कराता हुआ जीवको निर्वाण पदकी प्राप्ति कराते भी अपनी सामर्थ्य रखता है। कारण कि—

धर्मः मंगलगुणकृष्टम्, आहर्त्सीं समयमस्तप ।

देवा अपि त नपस्यीत, यस्य धर्मे सदा मनः ॥ १ ॥

**पदार्थ—**(धम्मो) धर्म (मंगल) मंगल (उकिट्ठ) उत्कृष्ट है जो (अहिंसा) वया (सज्जमो) समय (सवो) तप रूप है, (जस्स) जिसका (धम्मो) धर्ममें (सया) सदा (मणो) मन है (देवा) देवता (वि) मी, अपि शब्द से अन्य चक्रवर्त्यादि) (न) उस (धमयुक्त यत्कि को) (नमससति) नमस्कार करते हैं ।

**मूलार्थ—**अहिंसा, समय और तप रूप जो धर्म मंगल है, यह उत्कृष्ट मंगल है । जिसका उत्क धर्ममें मन सदा लगा रहता है, उस धर्मात्माको देवता तथा अन्य, चक्रवर्त्यादि भी नमस्कार करते हैं ।

**विस्तृतार्थ—**यद्यपि इस अनादि अमन्त सत्सार चक्रमें परिभ्रमण करने हुए प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक पदार्थकी प्राप्ति हुई, हो रही है और ध्यौर, परन्तु जिससे यह मन्सारसे पार हो जाय उस पदार्थकी उसे प्राप्ति होना असाध्य तो नहीं, किन्तु कटसाध्य अचक्ष्य है । नय पूर्व पुण्यो वय अथवा । स्वकीय क्षमोऽयम आशुके कारण गृह्य अमकी और ठमक मद्दकारी पदार्थोंकी प्राप्ति हो, तब जानना चाहिये कि निर्वाण पद अथ इस आत्माके निकट हो रहा है ।

या यह आत्मा निर्वाण पदको शीघ्र प्राप्त करेगा। क्योंकि जय तक आत्मा उपशममाय वा क्षयो पशुममाय अथवा सात्त्विकमायको पूर्ण नया प्राप्त नहीं करता, तब तक वह धर्मपथने पराट् मुख ही रहता है।

इसका कारण यह है कि श्रौतनिकमायकी प्रवृत्तियाँ इस आत्माको संसारके पदार्थोंकी ओर ही प्रवृत्त करती हैं। और औपशमिक आदि भावोंकी शक्तियाँ इस आत्माको निर्वाण माधनकलिये उत्साहित तथा वाञ्छ करती हैं। इसीलिये ऐसे मगलमय पदार्थ, मगलमय कारणोंके सिद्ध करनेवाले प्रतिपादन किये गये हैं।

प्रत्येक आत्मा मगल का पदार्थोंके देखनेकी इच्छा करता है। यह जानता है कि मगलमय पदार्थोंके देखनेसे मुझे मगल रूप पदार्थोंकी उपलब्धि होती रहेगी। ससारमें पाँच प्रकारके पदार्थ मगल रूप माने गये हैं, १-पुत्रादिके जन्मपर गाए जानेवाले मगल रूप गीतों को 'शुद्ध मगल' माना गया है, २-नूतन गृहनिर्माणकी रचना करनेको 'अशुद्ध मगल' कथन किया गया है, ३- विवाहोत्सवके समय जो शुभ गीतादि गाए जाते हैं, उस को 'चमत्कार मगल' प्रतिपादन किया गया है, ४-धनान्तिकी प्राप्तिको 'लीण मगल' बतलाया गया है और पाचवाँ पदकायकी रक्षा रूप धर्म मगल धीमगधान् द्वारा वर्णन किया गया है।

धर्म मगलके अतिरिक्त प्रथम फले हुए चार मगल समयान्तरमें अमङ्गलके रूपको भी धारण कर लेते हैं। परन्तु धर्म मङ्गल ससार पक्षमें उक्त मङ्गलोंकी प्राप्ति करता हुआ जीवको निर्वाण पदकी प्राप्ति करनेमें भी अपनी सामर्थ्य रखता है। कारण कि—

“दुर्गतो प्रपतन्तमात्मान धारयतीति धर्मः” ।

‘धर्म’ शब्दकी व्युत्पत्ति शास्त्रकारोंने यही कथन की है कि जो दुर्गतिमें पड़ते हुए प्राणियोंको उठा कर सुगतिमें स्थान करा है, उसे ‘धर्म’ कहते हैं। तथा जिस प्रकार सुन्दर वा शुद्ध जल उद्यान वा झारामके सौन्दर्यको बढ़ाता है वा पुष्पों आदिके विकसित करनेमें सहायक बनता है, ठीक उसी प्रकार धर्म मनुष्य भी आत्माके विकास करनेमें सहायक होता है। अतः एव आत्माके विकास होनेकेलिये अथवा आत्माको ही मनुष्य रूप यन्त्रमेंकेलिये इस गायामें धर्म मनुष्यका ही अधिकार किया गया है।

प्रथमके चार मन्त्रोंका यहाँ इसलिये उल्लेख नहीं किया गया कि एक तो वे नित्य मङ्गल नहीं हैं। दूसरे वे धर्म रूप मनुष्यके ही फल रूप कथन किये गये हैं। इसलिये इस स्थानपर केवल धर्म मनुष्य वा धर्म मनुष्यके माहात्म्यका ही वर्णन किया गया है। क्योंकि सत्य मार्गलिक प्राणियोंमें उत्कृष्ट वा सब मार्गलिक प्राणियोंका उत्पादक धर्म मनुष्य ही है। यह धर्म मनुष्य अर्हिसा (प्राणोंकी रक्षा) संयम (आवृत्तके निरोध) और तप (१२ प्रकार के तप) रूप है।

यद्यपि विशेषण के सामान्य कथन करनेसे ही अमिष्रेत पदार्थोंकी संपूर्ण सिद्धि की जा सकती है तथापि शास्त्रकारने इस स्थानपर विशेषणका विशेष रूपसे वर्णन कर दिया है। अर्थात् यद्यपि धर्म मनुष्य अर्हिसा रूप ही होता है, परन्तु जब तक आश्रय (कर्म आनेके मार्ग) का निरोध और तप (इच्छाके निरोध) का सम्यक्तया आविष्टन नहीं किया जावे, तब तक आत्मा

आर्हिसाध्वीकी भी संम्यक्ताया उपासना नहीं कर सकता। क्योंकि आर्हिसाकी पालन उसी समय हो सकता है जब कि आश्रय के मार्गोंका सर्वथा निरोध करते हुए तप द्वारा इन्द्राग्नीका भी निरोध कर दिया जाये। इसके बिना आर्हिसा रूप धर्मकी पालना सम्यक्ताया नहीं की जा सकती। आर्हिसाकी सम्यक्ताया पालनाकेलिये ही सत्रह प्रकारका समय प्रतिपादन किया गया है। जो कि निम्नलिखित है—

१ पृथिवीकाय समय, २ अप्काय समय, ३ तेजस्काय समय, ४ धातुकाय समय, ५ धनस्पतिकाय समय, ६ धीन्द्रिय समय, ७ त्रीन्द्रिय समय, ८ चतुरिन्द्रिय समय, ९ पञ्चन्द्रिय समय, १० अजीविकाय समय, ११ उपेक्षा समय, १२ उत्प्रेक्षा समय, १३ अपहृत्य समय, १४ अममार्जना समय, १५ मनः समय, १६ वचन समय, १७ और काय समय।

इन समयोंके कथन करनेका सायश इतना ही है कि आर्हिसा धम्मकी पालना करनेकेलिये प्रत्येक कार्यके करते समय यह ध्यान करना चाहिये कि किसी भी जीवके द्रव्य अथवा माद्य प्राणोंका घात न हो जाये। यारह प्रकारके तपका वर्णन भी इसी वास्ते किया गया है कि इच्छाओं का सर्वथा निरोध करके उक्त धर्म सुखपूर्वक पालन किया जा सके। यारह तप ये हैं—१ अनशन, २ ऊनोदर, ३ मिश्राचरी, ४ रसपरित्याग, ५ कायक्लेश और ६ प्रतिसंत्तीर्णता, यह छह प्रकारका पाण्य तप है। इसी प्रकारसे छह प्रकारका आभ्यन्तर तप है। जैसे कि—१ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ धैर्यानुत्प, ४ स्वाध्याय ५ ध्यान और ६ ह्युत्सर्ग। इन समय और तपोंके द्वारा अर्हिसा रूप धम्म मंगलकी सुलक्षणक पालना की जा सकती है।

“दुर्गोता प्रपतन्तात्मानं धारयतीति धर्मः” ।

‘धर्म’ शब्दको व्युत्पत्ति शास्त्रकारोंने यही कथन की है कि जो दुर्गतिमें पड़ते हुए प्राणियोंको उठा कर दुर्गतिमें स्थान करता है, उसे ‘धर्म’ कहते हैं । तथा जिस प्रकार सुन्दर वा शुद्ध जल उद्यान वा आरामके सौन्दर्यको बढ़ाता है या पुष्पों आदिके विकसित करनेमें सहायक बनता है, ठीक उसी प्रकार धर्म मङ्गल मी आत्माके विकास करनेमें सहायक होता है । अतः जब आत्माके विकास होनेकेलिये अथवा आत्माको ही मङ्गल रूप बनानेकेलिये इस गायामें धर्म मङ्गलका ही अधिकार किया गया है ।

प्रथमके चार मङ्गलोंका यहाँ इसलिये उल्लेख नहीं किया गया कि एक तो वे नित्य मङ्गल नहीं हैं । दूसरे वे धर्म रूप मङ्गलके ही फल रूप कथन किये गये हैं । इसलिये इस स्थानपर केवल धर्म मङ्गल वा धर्म मङ्गलके माहात्म्यका ही वर्णन किया गया है । क्योंकि सब मांगलिक पदार्थोंमें उत्कृष्ट वा सब मांगलिक पदार्थोंका उत्पादक धर्म मङ्गल ही है । वह धर्म मङ्गल अहिंसा (प्राणोंकी रक्षा) सयम (आश्रयके निरोध) और तप (१२ प्रकार के तप) रूप है ।

यद्यपि विशेषरूप के सामान्य कथन करनेसे ही अभिप्रेत पदार्थोंकी संपूर्ण मिष्टि की जा सकती है तथापि शास्त्रकारने इस स्थानपर विशेषणका विशेष रूपसे वर्णन कर दिया है । अर्थात् यद्यपि धर्म मङ्गल अहिंसा रूप ही होता है, परन्तु जब तक आश्रय (कर्म आनेके मार्ग) का निरोध और तप (इच्छाके निरोध) का सम्यक्त्वया आसेधन नहीं किया जाये, तब तक आत्मा

आहिंसाद्वयीकी भी सम्यक्ताया उपासना नहीं कर सकता। क्योंकि आहिंसाका पालन उसी समय हो सकता है जब कि आश्रय के मार्गका सर्वथा निरोध करते हुए तप द्वारा इच्छाओंका भी निरोध कर दिया जावे। इसके बिना आहिंसा रूप धर्मकी पालना सम्यक्ताया नहीं की जा सकती। आहिंसाकी सम्यक्ताया पालनाकेलिये ही सब्रह प्रकारका संयम प्रतिपादन किया गया है। जो कि निम्नलिखित हैं—

१ पृथिवीकाय सयम, २ अपकाय सयम, ३ तेजस्काय सयम, ४ वायुकाय सयम, ५ धनस्पतिकाय सयम, ६ ह्रीन्द्रिय सयम, ७ प्रीन्द्रिय सयम, ८ चतुरिन्द्रिय सयम, ९ पञ्चन्द्रिय सयम, १० अजीविकाय सयम, ११ उषेक्षा सयम, १२ उत्प्रेक्षा सयम, १३ अपहृत्य सयम, १४ अप्रमार्जना सयम, १५ मनः सयम, १६ वचन सयम, १७ और काय सयम।

इन सयमोंके कथन करनेका सारांश इतना ही है कि आहिंसा धर्मकी पालना करनेकेलिये प्रत्येक कार्यके करते समय यह यत्न करना चाहिये कि किसी भी जीवके द्रव्य अथवा भाव प्राणोंका घात न हो जाये। वारह प्रकारके तपका वर्णन भी इसी शास्त्रे किया गया है कि इच्छाओं का सर्वथा निरोध करके उक्त धर्म सुखपूर्वक पालन किया जा सके। वारह तप ये हैं—१ अनशन, २ ऊनोदर, ३ भिक्षाचरी, ४ रसपरित्याग, ५ कायक्लेश और ६ प्रतिसंसीनता, यह छह प्रकारका याज्ञ तप है। इसी प्रकारसे छह प्रकारका आभ्यन्तर तप है। जैसे कि—१ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वैयाधृत्य, ४ स्वाध्याय ५ ध्यान और ६ व्युत्सर्ग। इन सयम और तपोंके द्वारा अहिंसा रूप धर्म मगलकी सुलभतक पालना की जा सकती है।



इस प्रकार सूत्रकारने उक्त गायार्थके प्रथम दो पादोंमें धर्म मङ्गल और उसके विशेषण—सबान प्रतिपादन किये हैं। शेष दो पादोंमें धर्म मङ्गलका माहात्म्य वर्णन किया है कि जो आत्मा उक्त कथन किये हुए धर्म मङ्गलसे अलङ्कृत हो जाता है, उसको देवता तथा चक्रवर्ती आदि महापुरुष भी नमस्कार करते हैं। अथवा जिस पुरुषका उक्त धर्ममें मन सदा लगा रहता है उसी को देवता आदि नमस्कार करते हैं, अन्यको नहीं। कारण कि धर्म मङ्गल रूप व्यक्ति सयका पूज्य बन जाता है। इस प्रकार इस गायार्थमें धर्म मङ्गलकी उत्कृष्टता, उसके सबान तथा उसके माहात्म्यका निर्वर्णन करवा गया है।

यहां यदि कहा जावे कि धर्म मङ्गल मात्र ही उत्कृष्ट है, इस लिये उसमें अहिंसा रूप विशेष पक्ष नहीं लगाना चाहिये ? तो इसका उत्तर यह है कि 'धर्म' शब्दके अनेक अर्थ हैं और उसका कई प्रकारसे प्रयोग किया जाता है। जैसे—ग्रामधर्म, नगरधर्म, देशधर्म, पाण्डित्यधर्म, अस्तिकाय धर्म, इत्यादि। धर्म शब्दके अनेक अर्थोंमें गमन करनेके कारण शंका उत्पन्न हो सकती है कि ग्रामधर्म परमोत्कृष्ट मङ्गल है अथवा पाण्डित्यधर्मोत्कृष्ट मङ्गल है। इसी शंकाके व्यवच्छेद करनेकेलिये सूत्रकर्ताने धर्म मङ्गलके साथ ही 'अहिंसा' पद जोड़ दिया है। जिससे फिर किसी को शंका करनेका अवसर प्राप्त न हो सके। साथ ही उस अहिंसाकी रक्षाकेलिये मयम और तप, जो कि उसके मुख्य हेतु हैं, वर्णन कर दिये हैं। क्योंकि बहुतसे लोग अपनी मानी हुई अहिंसाको भी अहिंसाकी फोड़िमें रखते हैं। जैसे कि यज्ञोंकी अहिंसाको कतिपय लोगोंने वेद विहित होनेसे अहिंसा ही स्वीकार किया है। किसी किसीने अग्नो यज्ञांशमकी बिधि

में होती आई हिंसाको ग्रहणा माना है, किसी किमीने संग्राम आदिकी हिंसाको आईसाका रूप दे रखा है। इत्यादि विकल्पोंक व्यवच्छेद करनेकेलिये सूत्रकतानि सयम शब्दसे सत्रह प्रकारकी हिंसाओंका निषेध कर दिया है। इतना ही नहीं, किन्तु इच्छाके उत्पन्न होनेसे जो हिंसा उत्पन्न होती है, उसका भी निषेध करनेकेलिये उन्होंने 'तप' शब्दका प्रयोग कर दिया है।

धम्म मङ्गलसूत्रा माहात्म्य दर्शन करते हुए पहिले जो वेदताओंका पद रक्खा है, उसका कारण यह है कि लौकिकमें लोग देवोंकी विशेष उपासना करते हैं। सो धर्म मङ्गलकी वेदता लोग भी उपासना करते हैं, इस बातको स्फुटतया दिखलाया गया है। तथा जो 'वि'—'अग्नि' शब्दका प्रयोग किया गया है, उसका कारण यह है कि यद्यपि सूत्रकर्ताके ज्ञानमें वेद प्रत्यक्ष रूप में ठहरे हुए हैं तथापि प्रायः सामान्य जनताके सामने वृच परोक्ष हैं। अतः धर्म माहात्म्य विजलाने क लिये ही 'वि' शब्दका प्रयोग किया गया है, जिससे प्रतीत हो जाय कि जो वृत्तमान कालमें महा श्रुतिशाली चक्रवर्ती आदि महाराजों हैं, वे भी धर्मात्मा पुरुषोंकी पुर्युपासना करनेमें अपना कल्याण समझते हैं और इन्हीं कारण से श्रुति या महर्षियों की सेवा, नमस्कारादि किया तथा उनकी स्तुति करते रहते हैं।

गाथाकं चतुर्थं चरणका घर्णेन यह दिखलानेकेलिये किया गया है कि वेदता अथवा अन्य महापथति उसी धर्मात्मा पुरुषको नमस्कार करते हैं, जिसका मन सदा उक्त धर्म मङ्गलमें लगा रहता है अर्थात् जिसने आयु पर्यन्त उक्त धम्म को धारण कर लिया है।

इस प्रकार सूत्रकारने एक गायके प्रथम दो पाद्योंमें धर्म मङ्गल और उसके विशेषण-लक्षण प्रतिपादन किये हैं। शेष दो पाद्योंमें धर्म मङ्गलका माहात्म्य वर्णन किया है कि जो आत्मा एक कथन किये हुए धर्म मङ्गलसे अलक्ष्य हो जाता है, उसको देवता तथा स्वकवर्ती आदि महापुरुष भी नमस्कार करते हैं। अथवा जिस पुरुषका एक धर्ममें मज्र सदा, लगा रहता है उसी को देवता आदि नमस्कार करते हैं, अभ्यक्तो नहीं। कारण कि धर्म मङ्गल रूप व्यक्ति सयका पूज्य बन जाता है। इस प्रकार इस गायामें धर्म मङ्गलकी उत्कृष्टता, उसके लक्षण तथा उसके माहात्म्यका विम्वर्णन कराया गया है।

यहाँ यदि कहा जाये कि धर्म मङ्गल मात्र ही उत्कृष्ट है, इस लिये उसमें अहिंसारूप विशेष पक्ष नहीं लगाना चाहिये ! तो इसका उत्तर यह है कि 'धर्म' शब्दके अनेक अर्थ हैं और उसका कई प्रकारसे प्रयोग किया जाता है। जैसे-ग्रामधर्म, नगरधर्म, देशधर्म, पाण्डुराधर्म, अस्तिकाय धर्म, इत्यादि। धर्म शब्दके अनेक अर्थोंमें गमन करनेके कारण शंका उत्पन्न हो सकती है कि ग्रामधर्म परमोत्कृष्ट मङ्गल है अथवा पाण्डुराधर्महि उत्कृष्ट मङ्गल है। इसी शंकाके व्ययव्येद करनेकेलिये सूत्रकर्ताने धर्म मङ्गलके साथ ही 'अहिंसा' एवं जोड़ दिया है। जिसले फिर किसी को शंका करनेका अवसर प्राप्त न हो सके। साथ ही उस अहिंसाकी रक्षाकेलिये मंगम और तन, जो के उसके मुख्य हेतु हैं, वर्णन कर दिये हैं। क्योंकि यदुतमे लोग अपनी मानी हुए अहिंसाको भी अहिंसाकी फोटिमें रखते हैं। अतः कि योंकी हिंसाको कतिपय लोभोने बेव विहित होनेसे अहिंसा ही स्वीकार किया है। किसी किसीने अगने धर्माधर्मकी बिधि

अर्द्धमा रूप प्रतकी रत्नाकेलिये शेष घर्तोंका घर्णन किया गया है। साथ ही सयम और तप, इन दो शूर्योंके कहनेसे तो चारित्र्य धर्मका सर्वस्थ ही प्रतिपादन कर दिया गया है। क्योंकि जितनी भी चारित्र्य रूप धम्मकी व्याख्या है, यह सब सयम और तप रूप धर्मकी ही व्याख्या है। इसलिये जिनके मनमें प्रथम सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान रूप उत्कृष्ट धर्म मङ्गल उत्पन्न होचुके हों, उन्हीं आत्माको आईसा धम्म रूप मङ्गलकी प्राप्ति हो सकती है। तथा इसी सूत्रके चतुर्धाध्यायमें दयाका कारण ज्ञान माना है। सो जय वर्धन और ज्ञान, कारण हुए तो फिर चारित्र्य रूप धम्म कार्य्य सहजमें हो हो जाता है। अतः चारित्र्य रूप धर्मको उत्कृष्ट मङ्गल मानना, युक्तिमंगल सिद्ध होता है।

अब आत्मा सम्यग्दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र्य रूप धर्मसे अलङ्कृत हो जाता है, तब यह चारित्र्य रूप धर्मको पावनेकेलिये अपने शरीरकी पालनो शुद्ध आहार आदिकेद्वारा करने लगता है। क्योंकि शरीर आहाराविके आश्रित ही रह सकता है। अब एव अब सूत्रकार दृष्टान्त द्वारा आहारकी शुद्धि का घर्णन करते हुए मुनिवृत्तिका निरूपण करते हैं —

जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियइ रस ।

ए य पुप्फ किलामेइ, सो अ पीणेइ अप्पय ॥ २ ॥

यथा द्रुमस्य पुष्पेषु अमर आर्ध्वत रसम् ।

न च पुष्प क्लामयति, स च (प्रीणाति प्रीणयति) अस्मानम् ॥ २ ॥

यहाँ यदि यह कहा जाय कि प्रत्येक धम्म, मङ्गल रूप होसकता है, यदि उसमें सहाजुभूतिका गुण पाया जाये तो सो हमको इसमें कुछ भी विषाद नहीं है। भले ही यह धम्म मङ्गल रूप धारण कर ले। यदि यह सहाजुभूति स्वार्थरूपसे है तब तो यह धम्म, मङ्गल का रूप नहीं कहा जा सकता। किन्तु धम्मके रूपमें प्रायः अपने स्वार्थकी सिद्धि की जाती है। हाँ, यदि यह सहाजुभूति स्वार्थके भावोंको छोड़ कर केवल परोपकारकी बुझिजे की जाती है, तब तो यह धम्म मङ्गल रूप अथवा है। इसमें किसीको भी विषाद करनेका स्थान नहीं है।

यहाँ यदि यह कहा जावे कि अब मुक्ति पक्की प्राप्तिकेलिये सम्यग् दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र्य, इन तीनोंका समूह धर्मेय किया गया है, तो फिर यदां क्रमको छोड़ कर केवल चारित्र्यको ही क्यों उत्कृष्टता दी गई ! तो इसका उत्तर यह है कि "उत्तराण्ययन सूत्र" के २८ वें 'मोक्षमार्ग' नामक अध्याय में प्रतिपादन किया है कि—“ना दसणिम्स नाण, नाणेण विणा न हुति चरणगुणा। अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वाण” अर्थात् विना सम्यग् दर्शन क ज्ञान और धर्मके विना चारित्र्यके गुण उत्पन्न नहीं हो सकते। विना गुणोंके मोक्ष और विना मोक्षके निर्वाण पद प्राप्त नहीं हो सकता। सो कर्म जय करनेकेलिये सम्यग् दर्शन और सम्यग् ज्ञानका साथ चारित्र्य रूप तृतीय गुण ही हो जाता है। इसी वास्ते इस गाथामें सम्यग् दर्शन या ज्ञान हो जानेके पश्चात् चारित्र्य रूप धर्मकी उत्कृष्टता दिखलाई गई है।

और चारित्र्य रूप धर्ममें प्रथम अर्धेसा रूप प्रवृत्तका ही निरूपण किया गया है। तथा

का निर्देश किया है। फिर आहसा, सयम और तप रूप, ये धर्मोंके विशेषण हैं। उत्कृष्ट मङ्गलके कथन करनेसे धर्म साध्य बतलाया गया है। अत एव धर्मी और धर्मसमुदायका कथन करनेसे पूर्व गाथाके दो पादों द्वारा प्रतिज्ञाका कथन किया गया है। फिर देव आदिसे बह धर्मी पूजित है, इस प्रकार कथन करनेसे हेतुकी सिद्धि की गई है। 'अग्नि' शब्दसे विद्याधर आदिका भी ग्रहण कर लेना चाहिये। पूर्ण गाथाक तृतीय पादसे हेतुका कथन किया गया है। 'अर्हद्वाविधत्' यह दृष्टान्त है तथा जो जो देवादितसे पूजित हैं, वे ये उत्कृष्ट मङ्गल हैं। जैसे अर्हद्वादि तथा देवादितसे जो पूजित है वह धर्म है, यह उपनयन है। इसलिये देवादितसे पूजित होनेसे ही उत्कृष्ट मङ्गल है, यह निगमन है।

सूत्रकर्तानि जत्र दो अथयत्रोंको ग्रहण कर लिया तब शेष तीनों अथयव अविनामाधी होने से साथ ही ग्रहण कर लिये गये हैं। इसी तरह प्रत्येक गाथामें भी म्यायके आश्रित होकर विषयकी सम्माधना कर लेनी चाहिये।

तथा भवान्तरपर जो म्रमरका उदाहरण दिया गया है, वह देशोपमासे ही साध्य हो सकता है, न कि सर्वोपमासे। जैसे कि इसका मल्लक चम्पवत् सौम्य है। यहाँपर चन्द्रका सौम्य गुण मस्तकमें देशोपमासे माना गया है। इसी प्रकार म्रमर अधिरतादि गुणोंसे युक्त होनेपर भी जो अनियतवृत्तिता उसमें गुण है, सूत्रकर्तानि उसी गुणको लक्ष्यमें रखकर दृष्टान्तमें म्रमर ग्रहण किया है।

यहाँ यदि ऐसा कहा जाय कि शूही लोग अस्मादि जो पदार्थ पकते हैं, उन पदार्थों को भिक्षादि द्वारा भिक्षु लोग भी खाते हैं तो फिर उनको उसका पाप क्यों नहीं लगता ?

पदार्थ—(जहाँ) जिन प्रकार (अमरी) अमर (सुमस्स) शूभके (पुण्यफेसु) पुण्यांसे (रस) रसको (आयियइ) खून पीता है (च) तथा (पुत्त) पुण्यको (ण य) नहीं (किलामेइ) भ्रम देता (मो) वह अमर (अट्ठपय) आत्माको (पीणेइ) वृत्त करता है ।

मूलार्थ—जिस प्रकारसे अमर, वृत्तके पुण्यांसे पुण्यको बिना कष्ट न्ये हुये रसको खूब पीता है और अपनी आत्माको भी वृत्त कर लेता है । [ उसी प्रकार — ]

विस्तृतार्थ—इस गायामें धर्ममूर्ति आत्माके आहारकी विधिका निरूपण दृष्टान्त द्वारा किया गया है कि जिस प्रकार अमर वृत्तके पुण्यां पर जाकर प्रमाणपूर्वक उन पुण्यांके रसको पी लेता है और उस रससे स्वकीय आत्माकी वृत्ति फल लेता है, परन्तु न पुण्यांको पीड़ित नहीं करता ।

अब इस कथनसे यहाँ यह शङ्का उत्पन्न हो जाती है कि शास्त्रने पंचाययन रूप धारणको छोड़ कर यहाँ केवल दृष्टान्तको ही क्यों प्रहस्य किया ? सो इसका उत्तर यह है कि हेतु और प्रतिबानें दृष्टान्तको ही मुख्य माना जाता है अतः सूत्रकारने इस स्थानपर उसीका प्रहस्य किया है । पूर्व गायामें पंचाययन रूप वाक्यमे धर्ममं मङ्गल सर्वोत्कृष्ट सिद्ध किया ही गया है । यथा—अद्वैता, सत्यम और तप रूप धर्म मङ्गल उत्कृष्ट है यह प्रतिज्ञा बचन है, क्योंकि यहाँपर धर्म कहनेसे धर्मो

यहाँ यदि यह कहा जाय कि जहापर गृहस्थ भक्तिपथ केवल साधुकेलिये ही आहार तैयार करयाता है, तो यहापर उस आहारको ग्रहण करनेसे साधु कैसे पापसे लिप्त न होगा ? इसका उत्तर यह है कि यदि साधुको मालूम हो जाय कि यह आहार मेरेलिये ही तैयार करवाया है और फिर यह उसे ल ले तो यह साधु अथशय पावलित होगा । क्योंकि साधु करना, कराना और अनुमोदन करना—कृत करित अनुमोदना, इन तीनोंका ही त्यागी होता है । इतना ही नहीं, किन्तु जैन साधुकेलिये भगवान् महावीरकी आज्ञा है कि घट परमोत्कृष्ट—भयकरसे भयकर सकृदङ्क समय उपलब्ध होनेपर भी छुट्टिसे विरुद्ध आचरण कमी न करे । अनशुमादिले प्राख त्याग चाहे मले ही हो जायँ५ । जो साधु अपनी शास्त्रोक्त क्रियाओंपर खट्गधाराके समान चला जा रहा है, वह पाप क्रियाओंसे कमी लिप्त नहीं होता ॥२॥

एमेए समणा मुत्ता, जे लोए सति साहुणो ।

विहगमा व पुण्फेसु, दाणभत्तेसणा (णे) रया ॥ ३ ॥

अनेन अमणा मुक्ता, ये लोके सति साधवः ।

विहगमा इव पुण्येषु, दानभक्तैपणारता । ३ ।

“आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति” का जन्म सिद्धांत जैन साहित्य स्वीकार नहीं करता ।—प्रकाशक ।



इस शब्दके उच्चारमें कहा जाता है कि पाप कर्म करनेके तीन हेतु हैं। क्रयता, करतना और अनुमोदन करना। सो जय कि भिक्षु तीनों कार्योंका निरोध कर चुका है तो फिर उसको पाप क्यों लगेगा? इसके अतिरिक्त गृहस्थ लोग उस कार्यको रख ही करते हैं। क्योंकि जिन प्राप्त मगर प्राप्तिमें भिक्षु नहीं आते सो क्या उन स्वामीपर लोग अप्राप्ति नहीं पकाले? अपि तु पकाले ही हैं। तो यतलाइये कि क्या यह पाप भी भिक्षुको ही लगता है? अतः यह कथन युक्तियुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार धर्म्यं वृक्ष आविकेलिये ही नहीं बरसती, वृक्षादि सुगन्धिके खानेकेलिये ही वृद्धि नहीं पठे, वृक्षोंकी शाखायें केवल मनुष्योंके लिये ही नहीं विकसित होतीं, उसी प्रकार गृहस्थ लोग भी साधुओंकेलिये ही अप्राप्ति नहीं पकाले।

जिस प्रकार उक्त कार्य स्वभाविक और समयपर होते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भिक्षु उन भी समयका पूर्ण बोध रखते हुए समयपर ही भिक्षाधिकेलिये गृहस्थ लोगोंके गृहादि में आते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखता चाहिए कि जिस प्रकार वृक्षादि को कोई अद्भुत शक्ति विकसित नहीं करती, केवल काल (समय) और उन वृक्षोंका स्वभाव ही उन्हें विकसित करता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिके बुद्धि वेषनीयका स्वभाव और उसके शान्त करनेका समय भिक्षावर्तीमें मुख्य कारण होता है। क्योंकि अर्द्धपर प्रमत्तादि नहीं आते तो क्या वार्द्धपर बुद्धादि विकसित नहीं होते? अपि तु होतेही हैं। इसी प्रकार जिन २ स्वामीपर भिक्षु भिक्षाधिकेलिये नहीं आते, तो क्या उन स्वामीपर अप्राप्ति नहीं पकाले आते? अपि तु अप्राप्त्यमेव पकाले आते हैं। इससे भिक्षु सर्वथा निर्दोष हैं।

परिग्रह न रहित आया। 'मुञ्चत इति मुक्तः।' उपरोक्त पाँचों प्रकारके श्रमण परीपह तो सड़ते हैं लेकिन अन्तरङ्ग परिमृष्टके त्यागी नहीं होते। इन्तरङ्ग परिग्रहका त्याग सम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेके बाद होता है।

यही नहीं, यदिक 'श्रमण' के साथ 'साधु' शब्दका एक और प्रयोग किया गया है। वह इसलिये कि मुक्तशब्धन तो निरुवाचि भी हो जाते हैं लेकिन वे निर्वाण पदकी साधना नहीं कर सकते। उनके व्यग्रव्येदकेलिये 'श्रमण' के साथ 'मुक्त' के अतिरिक्त 'साधु' शब्दका विशेषण और लगाना आवश्यक हुआ। 'साधु' का अर्थ है—'साधयतीति साधुः' अर्थात् जो ज्ञान और निर्वाणपद की साधना करता है, वह साधु है।

गायामें आये हुए 'लोक' शब्दका अर्थ 'दास क्षीप' इसलिये किया गया है कि मनुष्य सिया इन डाँई क्षीपोंके अन्यत्र पैदा नहीं होते। तथा जो सुवक्ता ने "दानमप्ये सणारया" 'दान मर्कयणारता' यह पद ग्रहण किया है। इसका भी अर्थ इस प्रकारसे जानना चाहिये। जैसे कि दान शब्दसे यह आशय है कि—दाताके देनेसे ही दान कहा जाता है। जिससे अदत्तादानका निषेध किया गया अर्थात् आहार विधिमें तृतीय महायतके पालनेकी परमोपयोगिता विफलार्थ गई है तथा 'भक्त' शब्दसे मासुक आहारके ग्रहण करनेका उपदेश दिया गया है। अर्थात्—प्रथम महायतको सम्यक्तया पालन करते हुए आधाकर्मोदि वीपयुक आहारका निषेध किया गया है। साथ ही 'परयत्ता' शब्द से तीनों परपणाओंका ग्रहण किया गया है अर्थात् परपणासमितिके

पदार्थ—(एमेए) इस प्रकारसे (लोए) लोकमें (जे) जो (मुस्ता) मुक्त बधन (समना) धमण (साहुणो) साधु लोग (सति) हैं, वे (पुप्फेसु) पुष्पोंमें (विहगमा च) पक्षियोंके समान (वाणमसेसगा) दाताके दिये हुए दान, प्राप्तक आहार-पानी और उपणामें (रया) रत होते हैं ॥३॥

मूलार्थ—इस प्रकार आरम्भादिसे मुक्त, लोकमें विद्यमान साधु-धमण दाताके दान, प्राप्तक आहार-पानी और उपणामें इस प्रकार आसक्त होते हैं जिस प्रकार ममर पुष्पोंमें लीन होता है ॥३॥

भाष्य—पूर्व गायामें दृष्टान्तका वर्णन किया गया था । इस गायामें सूत्रकार दार्शनिक (उपमय) का वर्णन करने हुए कहते हैं कि जिस प्रकार ममरगण फूलोंके रस लेनेकी इच्छासे उनके पास जाता है ठीक उसी प्रकार भवाईं द्वीपमें जो साधु विद्यमान हैं, वे भी गृहस्थोंके घरोंमें भिजाकेलिये जावें ।

उक्त गायामें 'धमख' और 'मुक्' ये दो शब्द दिये गये हैं । वह इसलिये कि 'धमण' शब्द का अर्थ 'धाम्यतीति धमख' अर्थात् जो परीपह सचे, वह 'धमण' यह होता है । इस तरह 'मख' शब्दसे निग्रह, शास्त्र, तापस, गैरिक और आजीवक भी ग्रहण किये जा सकते हैं । अतः उसके संग 'मुक्' शब्द लगाना आवश्यक है । 'मुक्' शब्दका अर्थ है—अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग

वेद्य च वृत्तिं सप्तधाम, न च कोऽपि उपहन्यते ।

यथाकृतेषु रीयन्ते, पुष्पेषु अमराः यथा ॥ ४ ॥

**पदार्थ—**(अह्मागंखेसु) जिन घरोंमें अपने लिये मोजन तैयार किया है, उनमें (घर्य) हम (वृत्ति) धृत्तिको (लब्धमामो) प्राप्त करेंगे, जिससे (कोइ) कोई भी जीव (न उवहम्मइ) हनन क्रियाको प्राप्त न हो । (जह्मा) जिस प्रकार कि (पुष्पेसु) पुष्पोंमें (अमरा) अमर (रीयन्ते) जाते हैं (च, य) चकार पान्त्रपूर्णार्थमें है ॥४॥

**मूलार्थ—**गृहस्थीने जो आहारादि अपने वास्ते बनाये हैं, उनके यहा हम धृत्तिको इस तरह प्राप्त करेंगे, जिससे कोई भी जीव विराधिन न हो । जिस प्रकार कि भूर पुष्पों से रस लेनेमें किसीको नहीं सताते ॥४॥

**भा.व्य—**इस गायामें पूर्व शफाका समाधान किया गया है । जैसे कि—अब यह शफा उत्पन्न की गई थी कि—आहारादि भक्तिभावसे लिया हुआ अयस्यसव आधाकर्मादि दोषोंसे मुक्त हो जायगा । तब इस शफाके उत्तरमें शफाकारके प्रति कहा गया है कि—इस मुनिकी आहारादि धृत्तिको उसी प्रकार प्राप्त करेंगे जिस प्रकार पट्कायमें किसी भी जीवकी निराधना होनेकी सम्भावना न की जा सके । जिस प्रकार कि पुष्पोंपर रस लेनेकेलिये अमर आते हैं

द्वारा निर्णय आहारके आसेवनसे शरीरकी रक्षाका उपदेश किया गया है। इस प्रकार हम नायामोंके शब्दोंपर सूक्ष्मबुद्धिसे विचार करते रहना चाहिये।

सूत्रकर्तानि 'धम्म' शब्दके स्वतन्त्र जो 'विहंगम' \* शब्द ग्रहण किया है, उसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आकाशमें धम्म ( विहंगम ) घूमण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा कर्मों के घण होकर लोकाकाशमें परिघूमण कर रहा है। उस परिघूमणकी निवृत्तिहेलिये मधुकरी वृत्तिकी अत्यन्त आवश्यकता है। ससारब्रह्मसे विमुक्त होनेहेलिये यह मधुकरी वृत्ति उस समय ग्रहण की जाती है, जब कि ब्राह्मिन्नादि महात्मत धारण कर लिये जाते हैं ॥ ३ ३ ॥

यदि कहा जावे कि—भक्ति आदिके वशसे जब किसीके यद्वा आहार लिया जावे तब तो जीव हिसाके होनेकी सम्भावना की जा सकेगी। यदि न लिया जावे तब स्ववृत्तिके अलमसे मृत्यु आदि दोनोंकी प्राप्ति हो जावेगी \* इसी प्रकारकी शकामोंके समाधान सूत्रकार करते हैं—

वय च विचिं लब्धमो, न य कोइ उवहम्मइ ।  
अहागडेसु रीयते, पुप्फेसु भमरा जहा ॥ ४ ॥

आदिग्रंथों पर विचार करते हैं। जिस तरह कर्तव्य की क्रिया में करण साधकत्व है, उसी तरह आत्मार्थ के साधन-मार्ग-व्यवस्थित करने के लिये शरीर कारण है और शरीर की स्थिति के लिये आहार कारण है।

इस तरह रत्नत्रय के साधक निरवयव आहार को लेता हुआ मुनि अपने आत्मिक गुणों के विकास करने में लगती रहते हैं। मुनिको यह क्या करना चाहिये कि 'रसमूर्च्छित' आदि दोषों से उस आहार को बड़ा दूषित न करे ॥३॥

इस प्रकार आहार ग्रहण करते हुए मुनिको अब अगली क्या करना चाहिये : वह कहते हैं --

महृगारसमा बुद्धा, जे भवति आणस्सिया ।  
नाणापिण्डरया दत्ता, तेण बुच्चति साहुणे ॥५॥  
त्तिवेमि । पढम दुमपुप्फियज्झयण सम्मत्त ॥१॥

मधुकरसमा बुद्धाः, ये भवन्ति अर्निधिताः ।

नानापिण्डरता दाता, तेन उच्यते साधव ॥५॥

इति ब्रवामि । प्रथमं द्रुमपुष्पिताध्ययन समाप्तम् ॥१॥

ठीक उसी प्रकार मुनि भिक्षाचारीमें गमनक्रिया करते हैं अर्थात् गृहस्थ लोगोंने अपने निमित्त जो भोजन तप्यार किया है उसीमें समरसत् मुनि भिक्षाचारीमें प्रवृत्त होते हैं।

क्योंकि-जो भोजन केवल मुनिके वास्ते ही तप्यार किया गया है वह वोगोंसे धिमुक्त नहीं है। इस वास्ते वोगोंकी शुद्धि करनेकलिये मुनि उसी आहारको लेनेकलिये आते हैं, जिसे कि गृहस्थ लोग अपने ही निमित्त तैयार करवाते हैं। जिस तरह वृद्धोंके समूह अपने स्वभावसे पुष्पित और फलित होते हैं, उसी तरह गृहस्थ लोग अपने स्वभावसे ही अशुद्धि पकाते हैं। अन्तर है तो केवल इतना ही कि समर उन पुण्योंका रस लेते समय वृद्धोंकी आवा नहीं लेता-उनका दिया हुआ नहीं लेता, और मुनि, दाताका दिया हुआ ही ग्रहण करते हैं। इसमें दोनों समान हैं कि समर पुण्योंका रस लेनेमें वृद्धोंको कुछ नह। पड़ुवाते और मुनि आहार लेनेमें गृहस्थोंको कुछ नह। पड़ुवाते। वे इतना लेते ही नहीं कि जिसमें गृहस्थोंको दुबारा रसोई बनानेकी आवश्यकता पड़े।

सूत्रकारने उक्त गायाने तृतीय पादमें 'रीयन्ते' यह वर्तमान कालका और प्रथम पादमें 'सम्भामो' यह भविष्यकालका पद दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि मुनियोंकी उक्त वृत्ति भिक्षालवर्ती है। अर्थात् मुनिकी मधुकरी वृत्ति तीनों कालमें एक समान है।

जिस प्रकार समर पुष्पोंस रस लेकर अपनी आत्माको युक्त करता है, उसी तरह मुनि भी गृहस्थोंके वर्गोंसे आहार लेकर शरीर साधन करते हुए अपनी आत्माको ध्यान, वर्गन और

किसी तथोपयोग के निमित्त से यदि किसी प्रकारके आहारका अभिग्रह कर लिया गया हो तो यह घात अलग है। ऐसा करना हानिकारक नहीं है। किन्तु रसयुक्तिसे किया हुआ किसी प्रकार के आहारका अभिग्रह मुनिचमसे विरुद्ध है।

इससे साधुको उचित है कि ये नाना प्रकारके अभिग्रह तथा अन्तःप्राप्त आदि प्राप्तिक आहार के ग्रहण करने में ही रत रहें—उद्धेगयुक्त न हों। साथ ही पाँचों इन्द्रियों और छठ मनको तम क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि अप्यात्मव्योषोंके बन्धन करने में तत्पर रहें। इस तरहकी वृत्तिसे अपना अधन करनेवाले व्यक्ति ही आत्मसाधक धन सकते हैं और वे ही 'साधु' कहलायेंगे योग्य हैं। उन्हें पराशासमिति तथा ईयांपथमें यत्न करना चाहिये। और सदैव परमार्थ में लगे रहना चाहिये।

इस अध्ययनके अध्ययनसे यह भी सिद्ध होता है कि ज्ञान और क्रिया, दोनोंसे ही निर्वाण पदकी प्राप्ति होती है। अथ जीवको सम्यक् ज्ञान हो जायगा, तभी वह चारित्रिकी ओर रुचि कर सकता है। सिद्धान्त में चारित्रिकी व्युत्पत्ति की गई है—“चरित्रिकी चारिच आहिय” अर्थात् क्रमशः १५ (सवय) को ओर रिक (पाली) करे, वह ‘चारित्र’ है।

यहां यदि कहा जाय कि तत्त्वके ज्ञानके पाले साधुको चतुस्त्रिय भ्रमरकी उपमा क्यों दी ? इसका उत्तर यह है कि उमा एकदेशीय होती है। जैसे—“चन्द्रमुखी कन्या”। यहा सिर्फ सौम्य गुणको मयेदाने ही कन्याके मुखको चन्द्रकी उपमा दी है। उसी तरह पुष्पीसे रस लेने गुण उन्हें



पदार्थ—(जो) जो (बुद्धा) तत्त्वके जाननेवाले हैं और (अधुना) समान (अणितिसया) कुलादिके प्रतिबन्धसे रहित (भवन्ति) हैं (नाणापिच्छरया) अनेक बोधा बोधा कई परोंसे प्राप्त क आहारादिके ज्ञेने में (रया) रक्त हैं तथा (यता) इन्द्रिय और नोइन्द्रियके दमन करनेवाले हैं, (तेज) इसी बुद्धिके कारण वे (साधुणो) साधु (धुन्वन्ति) कहे जाते हैं। (तिबोमि) इस प्रकार मैं कहता हूँ ॥५॥

मूलार्थ—जो तत्त्वको जाननेवाले हैं, अमरके समान कुलादिके प्रतिबन्धसे रहित हैं और बोधा २ प्राप्त क आहार अनेक जगहसे एकत्रित करके अपनी उबरपूर्ति करनेवाले हैं तथा इन्द्रियादिके दमन करनेमें जो समर्थ हैं, वे ही 'साधु' कहे जाते हैं। अर्थात् इन गुणोंकी वजह से ही वे 'साधु' कहलानेके योग्य होते हैं ॥५॥

भाष्य—इस गायामें उक्त विषयका उपसंहार किया गया है। अमरके ब्रह्मालोक को धारमिच्छपर पटा कर उपमाको स्पष्ट कर दिया है। जिस तरह अमर यह प्रतिबन्ध नहीं रखता कि मैं अमुक पुण्यवाटिकासे या अमुक पुण्यसे ही रम लूंगा, उसी तरह साधु भी ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं रखता कि मैं अमुकके ही घरसे अथवा अमुक ही प्रकारका आहार लूंगा। हाँ यदि

किन्नी तपोविशेष के निमित्त साधक नहीं है। किन्तु रसप्राप्ति से किया हुआ वह यान अलग है। ऐसा करना हानिकारक नहीं है। किन्तु रसप्राप्ति से किया हुआ वह यान अलग है। ऐसा करना हानिकारक नहीं है। किन्तु रसप्राप्ति से किया हुआ वह यान अलग है।

इससे साधुको उचित है कि ये नाना प्रकारके अभिप्राय तथा अन्तःप्रान्त आदि प्रासुक आहारके ग्रहण करनेमें ही रत रहे—उद्धेगयुक्त न हों। साथ ही पूर्वोक्त इन्द्रियों और कृते मनको तग क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि अध्यात्मवर्षोंके दमन करनेमें तत्पर रहे। इस तरहकी धृतिसे अगता जीवन् करनेवाले व्यक्ति ही आत्मसाधक बन सकते हैं और वे ही 'साधु' कहलानेके योग्य हैं। उन्हें पराजितमिति तथा ईर्ष्यापथमें यत्न करना चाहिये। और सदैव परमार्थ में लगे रहना चाहिये।

इस अध्ययनके अध्ययनसे यह भी सिद्ध होता है कि ज्ञान और क्रिया, दोनोंसे ही निर्वाण प्राप्ति होती है। जब जीवको सम्यक् ज्ञान हो जायगा, तभी वह चारित्रिकी ओर रुचि कर सकता है। सिद्धान्त में चारित्रिकी गुरुत्वप्राप्ति की गई है—“चरित्तरितीकरं चारित्त आहिय” अर्थात् क्रमः ११ (संवय) को जो रिक्त (शाली) करे, वह ‘चारित्र’ है।

यहां यदि कहा जाय कि तत्त्वके ज्ञाननेवाले साधुको चतुरिन्द्रिय प्रसरण की उपमा क्यों दी? इसका उत्तर यह है कि उमा एकदेशीय होती है। जैसे—“चन्द्रमुखी कन्या”। यहां सिर्फ सौम्य गुणों प्रवेशसे ही कन्याके मुखको चन्द्रकी उपमा दी है। उसी तरह पुष्पोंसे रस लेते हुए उन्हें

पीड़ित न करना तथा किसी अमुक पुण्यसे या पुण्यघाटिकासे ही रस लेने का नियम न होना, सिर्फ हमें दो गुणोंकी अपेक्षासे साधुको स्मरणकी उपमा दी गई है ॥३॥

‘ श्रीगुरुभास्वामी अम्बूस्वामीसे कहते हैं कि हे शिष्य ! भ्रमण भगवान् श्रीमहावीर स्वामीके मुन्वारविन्दसे मैंने जैसा अर्थ इस अध्ययनका सुना है, वैसा ही मैंने तुझसे कहा है । अज्ञाना बुद्धिस कुछ भी नहीं कहा । \* ”

इति श्रीदशवैकालिक सूत्रके द्रुमपुष्पित नामक प्रथमाध्यायनकी “आत्मज्ञानप्रफारिफा”  
नामकी हिन्दी भाषा टीका समाप्त हुई ।

—:१:—

\* सब रस पाठका पृथक् नहीं है, फिर भी श्रव्येक सूत्रके श्रव्येक अध्ययनके अन्तर्गत् एव प्रकारसे करनेकी परिपाटी मुरतसे कही जा रही है । इससे किसी वैविधासिद्ध बातका पता लगना सम्भव है, एतलिये इसे यदा दे देना मुगसिब समझ गया है ।—प्रकाशक ।

## अहं सामराणपुत्रिव्या त्रिजिय अज्झयण ।

अथ ध्यामणयपत्रिका नामक द्वितीय अध्यायन ।

गत अभ्ययनमें चारित्रधर्मके माहात्म्यका विस्मृशन कराया गया है । परंतु स्मरण रहे कि चारित्रधर्म को वही वीर पालन कर सकता है जिसका आत्मा परम धैर्यवान् और सम्यग्दर्शन सम्पन्न हो । क्योंकि अतिदुस्सह सर्वविरतिरूप चारित्र केवल जैनशासनमें ही उपलब्ध होता है, अन्य दर्शनों में नहीं । चारित्र धारण किये बिना न तो परिणामोंमें दृढ़ता आती है और न किसी कार्यमें सफलता प्राप्त होती है । जिस कार्यकेलिये जिस प्रकारका चारित्र—जैसी किर्यारूप आचरण आवश्यक है, उसको धारण किये बिना, वह कार्य कभी सफल नहीं हो सकता । यदि उसके बिना वह कार्य सफल हो सकता होता तो वह उसकेलिये आवश्यक—कारण ही क्यों कहलाता ? इसीलिये शास्त्र कारणों जगह-च जगह चारित्रकी 'परपरार महिमा गाई है ।

चारित्रकी जितनी महिमा है, उतनी ही उसकी आवश्यकता है । और जितना वह आवश्यक है, उतना ही वह कठिन है । परम धैर्यवान् ही उसे धारण कर सकता है, और वही उसे पाल सकता—निमा सकता है ।

चारित्र्यके जो धर्मके भेद हैं, वे सब कामके जीतेनपर ही सफल होते हैं। चारित्र्यको पालनेकेलिये कामदेवको, जो कि 'त्रिमुक्कनजयी' कहलाता है, जीतना आवश्यक है। इसकी उत्साहिभूमि मन है, जो कि अतिविचल है, और चिरतनके सकल्प उसके कारण हैं, जो कि बार-बार आकर उसे मत्वाते हैं। इसीलिये सबका जीतना सरल है, मगर इस त्रिमुक्कनजयीका जीतना अति-कठिन है। और नववीसित सिष्योंकेलिये तो और भी कठिन है। इसलिये उनको लक्ष्यमें रसकर

सुश्रकार गाथा पढ़ते हैं:—

कह नु कुज्जा सामरण, जो कामे न निवारण ।  
पण पण विसीदतो, सकप्पस्स वस गच्छो ॥ १ ॥

कथ नु कुर्याच्छ्रामण्य, यं कामं न निवारयति ।

पदे पदे विषीदन्, सकल्पस्य वशं गतं ॥ १ ॥

अर्थ—(जो) जो पुरुष (कामे) काम (न निवारण) निवारण नहीं करता है वह (पण पण) पद पदमें (विसीदतो) विषाद पाता हुआ (सकप्पस्स) सकल्पोंके (वस गच्छो)।

वम हाता हुआ (सामर्पण) श्रामण्यभावकी कहें तु किस प्रकारसे पालना कर सकता है ॥ १ ॥

मूलार्थ—जो काँगोको निवारण नहीं करता है, वह पुरुष पत्र पत्रमें सकल्योस सेव-  
भित हाता हुआ किस प्रकार सयमभावकी पालना कर सकता है ॥ १ ॥

अ, न्य—इस गायामें आसेपपूर्वक शिक्षा वी गई है कि जिस पुरुषने काममोगेष्वा  
का नियारण नहीं किया है, वह पग पगमें सयममार्गसे पसित होता है । क्योंकि जब उस व्यक्ति  
को काममोगकी आशा तो खनी हुई है, परन्तु वे उसको प्राप्त होते नहीं हैं तो फिर सकल्य और  
त्रिकर्गोंके पण होता हुआ किस प्रकार यह श्रामण्यभाषकी पालना कर सकता है ? अपि तु नहीं  
कर सकता ।

यहापर "तु" अव्यय आक्षेप अर्थमें आया हुआ है ॥

'काम' शब्दसे यहां शब्द, रस, रूप, गन्ध और स्पर्श इन सबका ही ग्रहण किया गया है ।  
य सब मोदनीय कामक उस्तैजक हैं । इन प्रत्येकामोंसे इच्छाकाम और भवनकाम, इस प्रकार दोनों  
भाषकामोंकी वासना जीयको लग जाती है । जिससे कि यह प्राणी इच्छाके वश होता  
हुआ भवनकामकी आसेयनामें प्रतियक हो जाता है । उसे कामो वा कामरागी कहा जाता है ।

२१५—इथं तु स रामा, वी म रक्ति प्रणाम् । कथं तु ए वैयाकरणो योऽपशब्दान् प्रयुक्ते ।

काममोगोंको शास्त्रकारोंने रोग प्रसिपावन किया है। इससे जो व्यक्ति कामकी प्रार्थना करता है, वह यास्तवमें रोगोंकी प्रार्थना कर रहा है।

अब तक आत्मा उक्त पाँचों ही विषयोंसे पराङ्मुख नहीं हो जाता, तब तक वह सम्यग् विचारणा भी नहीं कर सकता। कामी पुरुष पगपगपर विषाध पाता है और वस्तुके न मिलनेसे स हृष्य-विकर गोकुल होकर आर्त-व्यान वा रौद्रव्यामके धरीभूत सदा बना रहता है।

इस गाथासे यह भी शिक्षा प्राप्त होती है कि सम्यग् विचारणा वही आत्मा कर सकता है, जिसका कि आत्मा काममोगोंसे उबरत हो गया हो। जो विषयी आत्मा, पदार्थोंके निर्णय करनेकी आशा रखते हैं, वे आकाशपुंगोंके पानेकेलिय निरर्थक किया कर रहे हैं। तथा जिन्होंने द्रव्य लिंग चारण कर रक्खा है और द्रव्य क्रियापं मी कर रहे हैं परन्तु जिनकी अन्तरङ्ग आत्मा विषयोंकी ओर ही लगी हुई है, वे वास्तव में अभ्रमण ही हैं ॥ १ ॥

उत्पत्तिकार—अब सूत्रकार इसी बातका प्रकाश करते हुए कहते हैं -

वत्थ गधमलकार, इत्थीओ सयणाणि य ।

अच्छदाजे न भुजति, न से चाइत्ति बुच्चइ ॥ २ ॥

वत्थ गन्धमलकार, स्त्रिय शयनानि च ।

अच्छन् । ये न भुजन्ते, नासौ त्यागात्पश्यन्ते ॥ - ॥

अन्वयार्थ—(ज) जो पुरुष (अच्छदा) पदार्थोंके वश होते हुए (वत्थ यश्च (गघ) गघ (अलङ्कार) आभूषण (इत्याओ) नाना प्रकारकी स्त्रियां (सयणाणि) शय्याण (घ) अन्य आसनादि, इनका (न मुजते) नहीं भागते हैं, (से) वह पुरुष (चाडति) 'स्वागी इम प्रकारम (न चुच्चड) नहीं कहा जाता ॥ २ ॥

मूलार्थ वस्त्र, गघ, आभूषणा, स्त्रियाँ तथा शय्याआ आदि का जो पुरुष भागता तो नहीं है, न किन निमित्तके ठुक्क पदार्थ वशमें भी नहीं हैं वह वास्तवम 'त्यागी' नहीं कहा जाता ॥ २ ॥

भाष्य इम गायामें इस बातका प्रकाश किया है कि यास्तवमें भावप्रधान ही मयमक्रिया मोक्षसाधक होती है। क्योंकि जिसने प्रव्यसिन्न सो धारण कर लिया है, परन्तु उसने अन्तःकरणमें इच्छाका रोग लगा हुआ है। इस प्रकारके व्यक्तिको शास्त्रकार 'त्यागी' नहीं कहते हैं। उसे कि किसी व्यक्तिक माव हैं कि मैं सुन्दर २ वस्त्र पहनूँ, इगन्धका झालेवन करूँ आभूषणोंसे भल्लन हो जाऊँ, नाना प्रकारके श्रुतियोंके अनुसार हुआ वेनेवाली शय्याओं में नाना देशोंकी उत्पन्न हुई स्त्रियोंके साथ कामकीड़ाए करूँ तथा नाना प्रकारके आसनों द्वारा अपन भनकी प्रसन्न करूँ, ऐसी वशमें यह यदि इन पदार्थोंका त्याग कर दे तो फल यह होगा कि पदार्थ जो उसको प्राप्त होंग ही नहीं और इच्छा बनी ही रहेगी। तब हमेशा उसका चिन्तमें नाना



कामभोगोंको शास्त्रकारोंने रोग प्रतिपादन किया है। इससे जो व्यक्ति कामकी प्रार्थना करता है, वह धाल्लवमें रोगोंकी प्रार्थना कर रहा है।

अब तक आत्मा तक योंकी ही विषयोंसे पराङ्मुख नहीं हो जाता, तब तक वह सम्पूर्ण विचारणा मो नहीं कर सकता। कामी पुरुष पगपगपर विषाव पाता है और वस्तुके न मिलनेसे स हस्य-विकरोंके वश होकर आस प्यास वा रोदनानके बधीमूल बना बना रहता है।

इस गाथासे यह भी सिद्धा प्राप्त होती है कि सम्पूर्ण विचारणा बही आत्मा कर सकता है, जिसका कि आत्मा कामभोगोंसे उबरत हो गया हो। जो विषयी आत्मा, पदार्थोंके निर्यय करनेकी आशा रखते हैं, वे आकाशपुंगोंके पानेकेलिए निरर्थक क्रिया कर रहे हैं। तथा जिन्होंने द्रव्य सिंग धारण कर रक्खा है और द्रव्य क्रियार्थ भी कर रहे हैं परंतु जिनकी अन्तरह आत्मा विषयोंकी ओर ही लगी हुई है, वे वास्तव में अभ्रमण ही हैं ॥ १ ॥

उत्पत्तिकार—जब सूत्रकार इसी बातका प्रकाश करते हुए कहते हैं -

वत्थ गधमलकार, इत्थीओ सयणाणि य ।

अच्छुदाजे न भुजति, न से चाइत्ति बुच्चइ ॥ २ ॥

वत्थ गन्धमलकार, स्त्रिय शयनानि च ।

कच्छुत्त । ये न भुजन्ते, नामा त्यागास्यथ्येते ॥ - ॥

मूलार्थ—जा पुरुष प्रिय और कर्मनीय भोगोंके मिलनेपर भी उन्हें पीठ दे देता है तथा स्वार्थीन भागाका छोड़ देता & वास्तवमें वही पुरुष 'त्यागी' कहा जाता है ॥ ३ ॥

भाष्य - इस गायामें त्यागी पुरुषका स्वरूप वर्णन किया गया है । जो पुरुष शोभनरूप और परम इच्छित भोगोंके मिल जानेपर भी नाना प्रकारकी शुभ भावनाओं द्वारा उनकी ओर पीठ कर देता है तथा स्वाधीन कामभोगोंको छोड़ देता है, वास्तवमें उसी पुरुषको त्यागी कहा जाता है ।

जो भोग इन्द्रियोंको प्रिय नहीं हैं, या प्रिय हैं, पर स्वाधीन नहीं हैं और स्वाधीन भी हैं, लेकिन किसी समय प्राप्त नहीं होने तो उनको मनुष्य स्वयं ही नहीं भोगता या नहीं भोग सकता । लेकिन जो इन्द्रियोंको प्रिय हैं, स्वाधीन हैं और प्राप्त भी हैं, उन्हें जो छोड़ता है—उनसे विमुख रहता है, वास्तवमें त्यागी वही है । ऐसा त्याग करना धीरे धीरे पुरुषोंका काम है ।

गायामें 'पिट्टीकुष्वई' शब्द आजानेपर भी उसका समानार्थक ही दूसरा जो 'वयई' पद और दिया है, वह इसलिय कि अब शुभ भावनाओं द्वारा उन कामभोगोंसे मनको पीछे फेर लिया जाय तो फिर उन काम भोगोंका त्याग ही कर दिया जाय तब तो मनोवृत्ति ठीक रह सकती है, नहीं तो न मालूम किस समय मनोवृत्ति फिर उनकी उस ओर लग जाय, यह सूचित करनेकेलिये है ।

गायामें 'य' और 'इ' शब्द अवधारणार्थमें आया हुआ है ॥ ३ ॥

प्रकारके सकल-विकल्प होते रहेंगे अर्थात् 'तर्कान्तर' होगा। इसलिये द्रव्यलिङ्ग  
धारण किये जानेपर भी यह 'त्यागी' नहीं कहा जा सकता। इस गाथामें चैर्यके रत्ननेकलिये  
उपदेश दिया गया है और साथ ही वाक्यिक त्यागीका लक्षण भी ध्वनिरूपतः किया गया है ॥ २ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार त्यागीका स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं—

जे य कते× पिण भोए, लद्धे वि पिट्टिकुञ्चइ ।  
साहीणे चयई भोए, से इ चाइत्ति वुच्चइ ॥ ३ ॥

यश्च का ता १ प्रियान भोगान्, लब्धानपि पृष्ठोकराति ।

स्वाधीनान् त्यजति भोगान्, स सत्तु त्यागीत्युच्यते ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(ज) जो पुरुष (कने) मनका आकषण करनेवाले (पिये) प्रिय (लद्धे) मिल  
जानेपर । य) और (साहणे) वशवर्ती हो जानेपर (वि) भी (भोग भोगोंको पिट्टे.कुञ्चइ)  
पीठ करता है और (चयइ) छोड़ता है, (स) वही पुरुष (सु) वास्तवमें (चाइ) त्यागी (सि)  
इस प्रकार (वुच्चइ) कहा जाता है ॥ ३ ॥

मृत्युार्थ—चा पुरुष प्रिय और कर्मनीय भोगोंके मिलनेपर भी उन्हें पीठ दे देता है तथा स्वाधीन भागोंको छोड़ देता है वास्तवमें वही पुरुष 'त्यागी' कहा जाता है ॥ ३ ॥

भा.ट.प्र - इस गाथामें त्यागी पुरुषका स्वरूप वर्णन किया गया है। जो पुरुष शोभनरूप और परम इच्छित भोगोंके मिल जानेपर भी नाना प्रकारकी शुभ भायनाओं द्वारा उनकी ओर पीठ कर देता है तथा स्वाधीन कामभोगोंको छोड़ देता है, वास्तवमें उसी पुरुषको त्यागी कहा जाता है।

जो भोग इन्द्रियोंको प्रिय नहीं हैं, या प्रिय हैं, पर स्वाधीन नहीं हैं और स्वाधीन भी हैं, लेकिन किसी समय प्राप्त नहीं होते तो उनको मनुष्य स्वयं ही नहीं भोगता या नहीं भोग सकता। लेकिन जो इन्द्रियोंको प्रिय हैं, स्वाधीन हैं और प्राप्त भी हैं, उन्हें जो छोड़ता है—उनसे विमुख रहता है, वास्तवमें त्यागी वही है। ऐसा त्याग करना घीर घीर पुरुषोंका काम है।

गाथामें 'पिढीकुब्बई' शब्द आजानेपर भी उसका समानार्थक ही दूसरा जो 'चयई' पद और दिया है, वह इसलिये कि जब शुभ भायनाओं द्वारा उन कामभोगोंसे मनको पीछे फेर लिया जाय तो फिर उन काम भोगोंका त्याग ही कर दिया जाय तब तो मनोवृत्ति ठीक रह सकती है, नहीं तो न मालूम किस समय मनोवृत्ति फिर उनकी उस ओर लग जाय, यह सूचित करनेकेलिये है।

गाथामें 'य' और 'हु' शब्द अवधारणार्थमें आया हुआ है ॥ ३ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार कहते हैं कि यदि त्यागी पुरुषको कदाचित् रागकी समावना हो जाय तो वह उस कामरागको अपने मनसे किस प्रकारसे हटावे—

समाइपेहाइ परिचयतो, सिया मणो निस्सरई बाहिछा ।

न सा मह नो वि अह पि तीसे, इच्चेव ताओ विणइज्ज राग ॥ ४ ॥

समयोपेक्षया परिजतः, स्मात् मनो निःसरति बहिर्घा ।

न सा मम नाप्यह तस्या, इत्येव तस्या व्यपनयत् रागम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(समाइपेहाइ) समावकी दृष्टिसे (परिचयतो) विचरते हुए साधु का (मणो) मन (सिया) कदाचित् (बाहिछा) बाहिर (निस्सरई) निकले तो (सा) वह (मह) मेरी (न) नहीं है तथा (अह पि) मैं भी (तीसे) उसका (नो वि) नहीं हूँ (इच्चेव) इस प्रकारसे (ताओ) उस स्त्रीपरसे (राग) रागको (विणइज्ज) दूर करे ॥४॥

मूलार्थ—समभावकी विचारणासे विचरते हुए मुनिका मन कदाचित् समयरूपी गृहसे बाहर निकल जाय तो मुनि 'वह स्त्री आदि मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ' इस प्रकारकी विचारणासे उस स्त्रीपरसे रागको हटा ले ॥ ४ ॥

भाष्य—इस काव्यमें मोक्षकर्मके उद्देश्य 'हो जानेपर कामरागके निवृत्त होनेका उपदेश दिया गया है। अपने आत्माके समान प्रत्येक जीवको मानते हुए मुनिका मन कदाचित् कर्मोद्देश्य से स्वयम्कृपी युद्धसे घा मार्गसे निकलता हो तो मुनिको इस प्रकारकी भावनासे मनको फिर समय मार्गमें ही लगाना चाहिये। मुनि यदि भुक्तभोगी होकर वीक्षित हुआ है, तब तो पूर्व धिपयों की स्मृति मात्रसे मनके विषय हो जानेकी सभायना रहती है। यदि अमुक्तभोगी रूपमें ही वीक्षित हो गया है, तब कामरागके उत्पादक प्रस्थोंके—कथाओंके सुननेसे तथा कुटुम्बलादिके कारणसे कामरागका उद्भव हो जाता है। तब उसे इस प्रकारकी विचारणासे मनको शान्त करना चाहिये कि 'जिस स्त्री आदिको मैं कामदृष्टिसे देखता हूँ, वह स्त्री मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ। तात्पर्य यह है कि जब मेरा उससे कुछ सम्बन्ध ही नहीं है, तो फिर मेरा उसपर राग करना व्यर्थ है।'।

यहां यह शब्दों की जा सकती है कि रागद्वेषके अभावको समभाव कहते हैं। स्त्री आदि भोगोपभोगोंकी अभिलाषा रागभावके होनेसे ही पैदा होती है। तो फिर जो व्यक्ति 'समाद्वेषद्वार परिच्ययन्तो'—समानभावसे ससारमें विचरण करनेवाले हैं, उनके स्त्री आदि भोगोपभोगोंकी अभिलाषा पैदा हो कैसे सकती है? इसका उत्तर यह है कि कर्मों की बड़ी विचित्रता है। जयतक आत्माके साथ कर्मोंका सम्बन्ध लगा हुआ है, तबतक समभाववाले मुनिके भी कदाचित् वैसा कर्मोद्देश्य हो सकता है।

गाथामें 'सा' और 'तीसे' स्त्रीलिङ्ग शब्दोंका जो प्रयोग किया गया है, वह उपलक्षण है। जैसे 'फाकेम्पो वधि रसताम्'—'कौओंसे वहीको बचाना' यहांपर 'फाकेम्पो' पद उपलक्षण है।

यास्तथैवै सती प्रकारके प्रकारोंसे वहीकी रक्षा करना उसका अर्थ है। उसी प्रकार यहाँपर भी सती प्रकारके प्रकारोंसे रागमाखण्डे टूटता खादिये, यह अर्थ है ॥ ४ ॥

उत्थानिका—इस प्रकार सूत्रकर्ताने मनोनिग्रहकी अन्तरंग विधि तो बतलाई परंतु बाह्य विधिके आलेखन किये बिना प्रायः पूर्ण मनोनिग्रह नहीं किया जा सकता। अतः एव सूत्रकार अब बाह्य विधिका बतलाते हैं और साथ ही उसके फलका भी निवृत्तन करते हैं—

आयावयाही चय सोगमल्ल, कामे कमाही कामिय खु दुक्ख ।  
छिंदाहि ठोस विणएज्ज राग, एव सुही होहिंसि सपराए ॥ ५ ॥

आतापय लज्ज सौ कुमार्य, कामान् काम क्रान्त बहु दुःखम् ।

छिन्वि द्वेप व्यपनय राग, एव सुभा भीष्यति सपार्ये ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(आयावयाही) आतापना के (सोगमल्ल) सौकुमार्य भावको (चय) छान (कामे) कामभोगोंको (कमाही) अतिक्रम कर (दुक्ख) दुःख (कामिय खु) निश्चय ही अतिक्रान्त हो जाता है (दोस) वेगको (छिंदाहि) छेदन कर तथा (राग) रागको (विणएज्ज) दूर कर (एव) इस प्रकारसे (सपराए) ममार्थमें (सुभी) मुझी (होहिंसि) हो जायगा ॥ ५ ॥

मूलाथें—गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! आतापना ले, सुकमार भावको छोड़, कामोंको अतिक्रम कर । इनक त्यागनेसे तु स निश्चय ही अतिक्रान्त हो जाता है । द्वेषको छेदन कर, रागको दूर कर, इन प्रकारके करनेस ससारमें तू सुखा हो जायगा ॥ ५ ॥

भाग्य — आतापनादि तप और सुकुमारताका अभाव कामको रोकनेकेलिये याह कारण है और रागद्वेषको छोड़ना अन्तरङ्ग कारण । इन दोनों निमित्त कारणोंके आसेधन करनेसे मनुष्य कामही जीत सकता है, और सुखी हो सकता है ।

यहांपर 'आतापन तप' उपलक्षण है । वास्तवमें ऊनोवरी आवि धारहों प्रकारका तप कामके जीतनेमें नहायता पहुँचाता है । शरीरकी सुकुमारता भी कामकी धृष्टि करती है । अतः उसको भी छोड़ना चाहिये ।

गाथामें आप हुए 'संपराप' शब्दका अर्थ कोई २ 'परीपहोपसर्गसंग्राम' भी करते हैं । यह भी ठीक है । क्योंकि जो कामको जीत सकेगा, वही पुरुष परीपह और उपसर्गोंको जीत सकता है ।

यहांपर 'तु' शब्द अधधारण अर्थमें आया हुआ है । जिसका तात्पर्य यह है कि निश्चयसे याप मात्र दुर्लौका कारण एक 'काम' ही है ॥ ५ ॥

उत्थानिका—फिर समयरूपी गृहसे मन निकल न जाय, इसकेलिये मुनि इस प्रकारकी विचारणा करे । जैसे कि—



यास्तमै सभी प्रकारके पदार्थोंसे वहीकी रत्ना करना उसका अर्थ है। उसी प्रकार यहाँपर भी सभी प्रकारके पदार्थोंसे रागभावको हटाना चाहिये, यह अर्थ है ॥ ४ ॥

उत्थानिका—इस प्रकार सूत्रकर्त्ताने मनोनिग्रहकी अन्तरगा विधि तो बतलाई परंतु नास विधिके आसेवन किये बिना प्रायः पूर्ण मनोनिग्रह नहीं किया जा सकता। अत एव सूत्रकार अब नास विधिको बतलाते हैं और साब ही उसके फलका भी निर्वर्णन करते हैं—

आयावयाही चय सोगमल्ल, कामे कमाही कामिय खु दुम्ब ।  
छिदाहि दोस विणएज्ज राग, एव सुही होहिंसि सपराए ॥ ५ ॥

आतापय त्यज सं कुमार्य, कामान् क्राम क्रान्त सुकु दुल्लम् ।  
खिन्धि द्वेप व्यपनय राग, एव सुही भविष्यति सपाये ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(आयावयाही) आतापना ले (सोगमल्ल) सौकुमार्य भावको (चय)

छाह (कामे) काममोगोंको (कमाही) अतिक्रम कर (दुम्ब) दुल्ल (कामिय खु) निश्चय ही अतिक्रान्त हो जाता है (दोस) द्वेषको (छिदाहि) छेदन कर तथा (राग) रागको (विणएज्ज) दूर कर (एव) इस प्रकारसे (सपराए) मसारमें (सुही) सुखी (होहिंसि) हो जायगा ॥ ५ ॥

मूलार्थ — गुरु कहते हैं कि हे निप्य ! आतापना ले, सुकमार भावको छोड़, कामोंको अतिक्रम कर । इनक त्यागनेसे तु ख निश्चय ही अतिक्रान्त हो जाता है । द्वेषको छेड़न कर, रागको दूर कर, इस प्रकारके कानस ससारमें तू सुखी हो जायगा ॥ ५ ॥

म, न्य — आतापनादि तप और सुकुमारताका अभाव कामको रोकनेकेलिये बाह्य कारण है और रागद्वेषको छोड़ना अन्तरङ्ग कारण । इन दोनों निमित्त कारणोंके आसेवन करनेसे मनुष्य कामको जीत सकता है, और सुखी हो सकता है ।

यद्वापर 'आतपन तप' उपलक्षण है । वास्तवमें जनोवरी यदि वास्तवों प्रकारका तप कामके जीतनेमें सहायता पहुँचाता है । शरीरकी सुकुमारता भी कामकी वृद्धि करती है । अतः उसको भी छोड़ना चाहिये ।

गायामें आप हुए 'मपराप' शब्दका अर्थ कोर्ष २ 'परीपहोपसर्गसम्राज' भी करते हैं । यह भी ठीक है । क्योंकि जो कामको जीत सकेगा, वही पुरुष परीपह और उपसर्गोंको आसानीसे जीत सकता है ।

यद्वापर 'तु' शब्द अवधारण अर्थमें आया हुआ है । जिसका तात्पर्य यह है कि निश्चयसे यावमात्र दुःखोंका कारण एक 'काम' ही है ॥ ५ ॥

उत्प्राप्तिका — फिर सयमरूपी गृहसे मन निकल न जाय, इसकेलिये मुनि इस प्रकारकी

पक्वदे जलिय जोइ, धूमकेउ दुरासय ।  
नेच्छति वतय भोत्त, कुले जाया अगधणे ॥ ६ ॥

प्रवृन्दन्ति ज्वलित ज्योतिष, धूमकेतु दुरासदम् ।  
नेच्छन्ति बान्त मोक्तु, कुले जाता अगन्धने ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(अगधणे) अगधन नामक (कुले) कुलमें (जाया) उत्पन्न  
हुए सर्प दुरासद) दुष्करसे जो सहन की जाय, इस प्रकारकी (जलिय) ज्वलित (जोइ)  
ज्योति जो (धूमकेउ) धूम है केतु-ध्वजा जिसकी अथा अग्नि, उसमें (पक्वदे) गिर जाते हैं  
परन्तु (वतय) वमन किये हुए विपके (भोत्त) भोगनेकेलिये अथा बान्त विपको पीना  
नेच्छन्ति) नहीं चाहत ॥ ६ ॥

मूलार्थ—अगधन कुलमें उत्पन्न हुए सर्प, जिसके पास तफ जाना भी कठिन हो  
और धुँयेके गुब्बार जिसमें उठ रहे हों ऐसी आज्ञवस्थमान प्रवण्ड अग्निमें गिरनेकी तो इच्छा  
कर लेते हैं परन्तु वमन किए हुए विपके पीनेकी इच्छा नहीं करते ॥ ६ ॥

भाग — सर्पोंकी दो जातियाँ हैं—१ गन्धन और २ अगन्धन । इनमेंसे अगन्धन नामके सर्पकी यह आदत होती है कि यह जिसके काट लाय, उसका धिया फिर नहीं चूसता । भले ही उसे प्रचण्ड अग्निमें जलना पड़े ।

एक अशिष्टित तिर्यञ्चकी जय इतनी प्रबल बढ़ता होती है तो फिर धिवेकी पुठपोंकेलिये क्या कहा जाय ! अर्थात् घात रथीकार कर लेनेके बाद-स्त्री आदि भोगोपभोगोंका त्याग कर देनेके बाद उसे फिर कमी ग्रहण न करना चाहिये । कर्मोद्भयकी विचित्रतासे यदि कमी मन चलायमान भी हो जाय तो उसे धैर्यपूर्वक सँभालना चाहिये ।

इस द्वितीय अययनकी ७ धी, ८ धी आदि गाथाओंमें शास्त्रकारने श्रीराजीमतीके उपालम्भ पूर्वक इस विषयका निदर्शन किया है । अतः इस कथाका पूर्वक यहा लिख देना अच्छा होगा,—

सोरठ देशमें 'द्वारिका' नामकी एक नगरी थी । विस्तारमें यह बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी थी । उस समय नौवें वासुदेव भीष्मसेय भीष्मसेय महाराज राज्य करते थे । उनके पिताके एक धीसुव्रयिजय माई थे । इनके शिवा नामकी रानीसे भगवान् श्रीभरिदुनेमि जन्मे । युवा हुए । उम्रसेन राजाकी पुत्री श्रीराजीमतीसे उनका विवाह होमा तय हुआ । धूमधामके साथ जब वे घरगत लेकर जा रहे थे तो उन्होंने जूनागढ़के पास बहुतसे पशुओंको पाड़े और पिंजरोमें बन्ध हुआ देखा । धोअरिदुनेमिने जानते हुए भी जनताको योधकरानेकेलिये सारथिसे पूछा—ये पशु यहां किस लिये बँधे हुए हैं ! सारथिने कहा—हे भगवन् ! ये पशु आपके विवाहमें साथ आये हुए मांसा घारी घरातियोंके भोजनार्थ यहा लाये गये हैं । यह सुनते ही भगवान् भरिदुनेमिजीका चित्त बढ़ा

उवासीन हुआ। आपने विचार किया कि मेरे विवाहकेलिये इतने पशुओंका बंध करना मुझे  
 एट नहीं है। इस पक्षके पहले मैं जाने मुझे कितने जगह घातण कर कह उठाना पड़ेगा। इस तरह  
 विचार करने पर उनके धिक्की धृष्टि विवाह करनेसे ही हट गई। सब सारथिको मुकुट और  
 राग्य-चिन्ह छोड़कर, समस्त भूषण उतार कर प्रीति-दानमें दे दिये और आप उम पशुओंको  
 दण्डोंसे छुड़ाकर बिराह न कराते हुए अपने घरको वापिस चले आये। एक वर्ष पर्यन्त  
 आपने कटेढ़ा सुख मुदाओंका दान देकर एक सहस्र पुत्रोंके साथ आपने साधु  
 धृष्टि प्रदत्त की। तदनन्तर वे विदुषी धीराजीमती कन्या भी अपने अविवाहित पतिके धियोगके  
 कारण वैराग्यभावको धारण कर सात सौ सखियोंके साथ स्वयमेव वीक्षित हो गईं। और मग  
 दान् धीअरिष्टनेमिजीके वर्यनाथ देखती पर्वतपर जाहां कि वे तपस्वर्ष्य कर रहे थे, चलीं।  
 अकस्मात् रात्रमें अति वायु और बृष्टि होनेके कारण सब सखियां तितर-बितर हो गईं। धीराजीमती  
 ने वायु-वर्षाकी घबराहटके कारण एक गुफामें प्रवेश किया। घड़ा जाकर उन्हींने निर्जन स्थान  
 जान व्याकुलताके कारण अपने सर्व वस्त्र उतार कर भूमिपर रख दिये। वहां धीअरिष्टनेमिके  
 छोटे भाई धीरयनेमि पहिलेसे ही समाधि लगाकर लड़े थे। विजलीकी चमकमें नम्र धीराजीमती  
 पर धीरयनेमिकी दृष्टि पड़ी। देखते ही धीरयनेमिका विष्ट कामभोगोंकी ओर आकर्षित हो गया  
 और धीराजीमतीसे प्रार्थना करने लगे। इसपर विदुषी धीराजीमतीने धीरयनेमिको समझाया कि  
 देखो, अगन्धन आतिका सर्प एक पशु होता हुआ भी अपनी आलीशान बैठले आश्वस्त्यमान और  
 दुरापद अग्निमें कूद तो पड़ता है पर वह यह कहता नहीं करता कि मैं ब्रह्मन् किये हुए बिनाको किरसे

अंगीकार कर लू । परन्तु शोक है कि तुम अइसी तरह विषय भोगोंको समझ त्याग कर चुके हो फिर भी उसे अंगीकार करना चाहते हो ॥ ६ ॥

उत्थानिका—इस विषयका उपदेस कर अब श्रीराजीमती आक्षेपपूर्वक उपदेस करती हुई कहती है कि—

धिरत्यु ते जसोकामी, जो त जीवियकारणा ।  
वत इच्छसि आवेउ, सेय ते मरण भवे ॥ ७ ॥

विगस्तु तेऽयसकामिन् !, यस्त्व जीवितकारणात् ।  
वान्तीमिच्छस्यापातु, शयस्ते मरण भवेत् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(अजसोकामी) हे अयशकी कामना करनेवाले ! (ते) तुझे (धिरत्यु) धिक्कार हो । (जा) जो (ते) तू (जीवियकारणा) असंयमरूप जीवनके वास्ते (वात) वमनको आवेउ) पान करनेकी (इच्छासे) इच्छा करता है अत (ते) तेरेलिये (मरण) मृत्यु (सेय) कल्याण रूप (भवे) है ॥ ७ ॥

उदासीन हुआ। आपने विवाह किया कि मेरे विवाह के लिये इतने पशुओं का बच कराना मुझे  
 हद नहीं है। इस पार के पहले न जाने मुझे कितने अन्न धारण कर कद उठाना पड़ेगा। इस तरह  
 विचार करते रह उनके विसकी वृत्ति विवाह करने से ही हट गई। तब सारथिको मुकुट और  
 राज्य-धिरु छोड़कर, सम्पूर्ण मृगण उतार कर प्रीति-दान में दे दिये और आप उन पशुओं को  
 पशुओं के लुब्धक विवाह न कराते हुए अपने घरको वापिस चले आये। एक वर्ष पर्यन्त  
 आपने करोड़ों सुखें मुद्राओं का दान देकर एक सहस्र पुरुषों के साथ आपने साधु  
 वृत्ति प्रदक्ष की। तदनन्तर वे विदुषी श्रीराजीमती कन्या भी अपने अधिवाहित पतिके वियोगके  
 कारण वैराग्यभावको धारण कर सात सौ सखियोंके साथ स्वयमेव वीक्षित हो गई। और भग  
 याद् श्रीअरिष्टनेमिकीके वर्णनाथ रेवती पर्यन्तपर अहा कि वे तपस्वर्या कर रहे थे, चलीं।  
 अकस्मात् रास्तेमें अति वायु और धुँडि होनेके कारण सप्तसखियां तितर-बितर हो गईं। श्रीराजीमती  
 ने वायु-वर्षाकी घबराहटके कारण एक गुफामें प्रवेश किया। वहा जाकर उन्होंने निर्जन स्थान  
 जान व्याकुलताके कारण अपने सर्व वस्त्र उतार कर भूमिपर रख दिये। यहाँ श्रीअरिष्टनेमिके  
 छोटे भाई श्रीरयनेमि पहिलेसे ही समाधि लगाकर खड़े थे। विमलीकी चमकमें नम्र श्रीराजीमती  
 पर श्रीरयनेमिकी दृष्टि पड़ी। देखते ही श्रीरयनेमिका विष्ट कामभोगोंकी ओर भाकपित हो गया  
 और श्रीराजीमतीसे प्रार्थना करने लगे। इसपर विदुषी श्रीराजीमतीने श्रीरयनेमिको समझाया कि  
 देखो, भगधन जातिका सर्व एक पशु होता है। मैं अपनी जातीय हठसे आज्ञास्वमान श्रीर  
 नुरापद भस्ममें हूँ तो पड़ता है पर यह यह हठका नहीं करता कि मैं ब्रह्म किये हुए चिरको किरसे

उत्थानिका — श्रीराजीमर्तने और भी कहा —

अह च भोगरायस्स त चऽसि अधगवगिहणो ।  
मा कुले गधणा होमो, सजम निहुओ चर ॥ ८ ॥

अह च भोगराज, त्व वास्यन्धकवृष्णे ।

मा कुले गधनौ भूव, सयम निमृत्तर ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ — (अह) मैं (भोगरायस्स) उग्रसेनकी पुत्री हूँ (च) और (त) तू  
(अधगवगिहणो) समुद्रविजयका पुत्र (असि)† (गधणाकुले) गन्धन कुलमें उत्पन्न हुए  
के समान (मा होमो) हम दोनों न हों बल्कि (निहुओ) मनको स्थिर रखते हुए (सजम)  
सयमको (चर) पाल ॥ ८ ॥

मूलार्थ — हे रथनेमि ! मैं उग्रसेन राजाकी पुत्री हूँ और तू समुद्रविजय राजाका पुत्र है ।  
अतः गन्धन कुल में उत्पन्न हुए सर्पके समान हम दोनों न हों । किन्तु तू चित्त निश्चल कर और  
संयम पाल ॥ ८ ॥



मूलार्थ—रे अप्यस्य चाहनेवाले ! अपने असममरूप जीवनेकेलिये जो तू वमनको पुन  
 पीना चाहता है, उससे तो तेरा मरण हो जाना ही अच्छा है ॥ ७ ॥

भाष्य—उपाख्यमपूर्वक धीराजीमतीका भीरयनेमिको समझना है । गाथाका जो अर्थ  
 ऊपर किया गया है वह पहिले चरणमें 'तेऽजसोऽकामी' पदमें अकारका प्रश्लेष मानकर किया  
 गया है । कोई ? अकार-प्रश्लेष नहीं भी मानते । उच पद्यमें मी उक्त पदका सुन्दर अर्थ घट जाता  
 है । तब उसका असूयापूर्वक आत्मश्रवण भ्रम होगा । अैसे—'हे यशकी चाहनावाले !' अर्थात् तू  
 यशकी चाहना करता है और ऐसा तेरा बिचार है । इसलिये तुझे धिक्कार है ।

मरु धेयस्कर इसलिये कहा जाता है कि अकार्य सेवनसे मर्त्योका भङ्ग होता है । मर्त्यो  
 की रक्षा करता हुआ जीव यदि मरुको प्राप्त हो आय तो वह आत्मपाती नहीं कहलाता, किन्तु  
 'मर्तरक्षक' कहा जाता है ।

गाथामें 'धिरत्यु' और 'सेयं' 'यिगस्तु' और 'धेय' दोनों शब्द साथ-ही-साथ काममें लाये  
 गये हैं । इसका तात्पर्य यह है कि एक सयमी पुरुषको जिस प्रकार कामवासना धिक्कारका हेतु  
 है, उसी प्रकार संयमकी रक्षाकेलिये उसका मरु हो जाना कल्याणका कारण है । 'धिरत्यु' का  
 अर्थ धिक्कार और 'सेयं' का अर्थ कल्याण है । अतः आचार्यने अन्वय और व्यतिरेक दोनों हेतुओं  
 से पद्य-समर्थन किया है ॥ ७ ॥

जड त काहिसि भाव जा जा दिच्छसि नारीओ ।

त्रायाविद्धु न्व हडो, अट्टिअप्पा भविस्ससि ॥ ६ ॥

यदि त्व वरिष्यसि भाव, या या द्रक्ष्यसि नारी ।

त्रायाविद्धु इव वृष, अस्थिरात्मा भविष्यसि ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(त) तू (जा जा) जिन २ (न.रीयो) नारियोंको (दिच्छसि) देखेगा (भाव) विषयक भावको (जड) यदि (काहिसि) करेगा तो (त्रायाविद्धु) बायुसे प्रेरित (नडो न्व) अमरमूल वृक्षवत् (अट्टिअप्पा) अस्थिरात्मा (भविस्ससि) हो जायगा ॥ ० ॥

मूलार्थ—ह रथनेमि ! तू जिन २ स्त्रियों को देखेगा फिर यदि उनमें विषयके भाव करेगा, ता तू बायुसे प्रेरित अमरमूल वृक्षवत् अस्थिर आत्मावाला हो जायगा ॥ ० ॥

भाष्य—ध्यानका लक्षण है—“एकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानम्”—एक पदार्थकी ओर चित्त का लगाना—मनका एकाग्र करना । विषयोंकी ओर जब मन आकृष्ट होता है, तब वह एकाग्रतासे

‘माह्य’—इस गायामें भीराजीमतीने अपने और भीरणेमिके कुलकी प्रचामतापर भीरण-भेमिका प्यान आकर्षित किया है। क्योंकि शुद्धशरीर पुरुष प्रायः अष्टर्योंसे बच जाता है। यह कससहनमें कुछ स्वाभाविक ही घीर होता है।

गायामें ‘भोयरायस्स’ और ‘अपगवण्हणो’ दोनों वसुधन्त पद दिये हैं जो कि सम्बन्ध-वाचक हैं लेकिन गायामें उसका सम्बन्धी कोई पद नहीं दिया है। इसलिये उनके साथ क्रमसे ‘पुत्री’ और ‘पुत्र’ शब्द का अव्याहार पाठ्योप्याप्त कर लेना चाहिये।

भोगराजका अर्थ ‘उन्नतेन’ और अन्धकवृष्णि का अर्थ ‘समुद्रविजय’ होता है। यथा—

“अपगवण्हि-पु० ( अन्धकवृष्णि ) समुद्रराजानु अमर नाम, पृष्ठ १२ । भोगराय-पु० ( भोगराज ) भोगकुलमा एक राजा, यदुर्वशी उपसेन राजा, पृष्ठ ५६९ ।” - अर्थ मागधी गुजराती होय।

गायका ‘मिहुओ’—‘मिहुता’ पर यह सूचित करता है कि सर्व-दुःख-निवारक संयमके विधि विधान या क्रिया-कलापको यही जीव प्राप्त कर सकता है, जिसका चित्त अप्रयत्नित हो, व्याप्ति विरचवांश पुरुष धैर्यव्युत्त हो जाता है और समयकी विपश्चना कर बैठता है ॥ ८ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार धैर्यगुणके न होनेसे जिस वृक्षाके हो जाने की समाचना की जा सकती है, उसी विषय में कहते हैं—

अन्वयार्थ—(सो) वह (तीसे) उस (सजयाइ) सयामिनीके (सुभासिय) मुन्तर (वयण) वचनको (सोच्चा) सुनकर (अकुसेण) अकुशसे (नागो) हाथीकी (जहा) तरह (घम्मै) धम्ममें (सपड्ढिवाडओ) स्थिर हो गया ॥ १० ॥

मूलार्थ—वह स्थनेमि ! उस आर्या श्रीराजमितीके सुन्दर वचनोंका सुनकर, जिस प्रकार अकुश में हस्ती वग हो जाता है, उसी प्रकार धम्ममें स्थिर हो गया ॥ १० ॥

मार्ग—इस गायामें उपवेशकी सफलता इष्टान्तपूर्वक विखलाई गई है। स्वयं आचरणपर इष्ट एक स्त्रीके वचनोंकी सफलता इस बातको सिद्ध करती है कि चारित्रवान् आत्माका प्रभाव अवश्य होता है।

धीरथनेमिका एक स्त्रीकी बातको स्वीकार करना इस बातको सिद्ध करता है कि कुलीन-यशज पुरुष शिवासे ही मान आते हैं।

हाथीका उदाहरण एक यशज पुरुषकेलिये सर्वथा उपयुक्त है। वह स्वभावसे ही धैर्यशाली होता है। धैर्यशाली व्यक्तिको योडासा दशाण ही काफ़ी होता है ॥ १० ॥

हट जाता है और चञ्चल हो जाता है। यों तो संसारके अितने भद्र पदार्थ हैं, वे सभी मन की चञ्चलताको बढ़ानेवाले हैं, परन्तु उन सबमें स्त्री बड़ी प्रबल है। इसका संसर्ग होते हो मनकी एकाग्रता एक क्षण काफ़ूर हो जाती है।

कोई स्त्री सुन्दर है तो उस और अतुल्य और कोई असुन्दर है तो उस और अरुचि वस्तु यही तो चञ्चलता है। ऐसे चञ्चल पुरुष की दासता, माँची के प्रबल भेदोंसे उछड़े हुए घृणके समान है। वह शीघ्र ही गिर जाता है।

गायामें आप हुए 'हूँ' शब्द का अर्थ 'अव्ययसूत्रो वनस्पतिविवेकः' है। और 'य्व' का अर्थ 'एव' है ॥ ९ ॥

उत्थानिका इस उपवचके बाद क्या हुआ ? यह सूत्रकार कहते हैं--

तीसे सो वयण सोच्चा, सजयाइ सुभासिय ।  
अकृसेण जहा नागो, भम्मे सपडिवाइओ ॥ १० ॥

तस्या असौ वचनं अत्या सयताया सुभाषितम् । ३।

अवशेन यथा नागः, धर्मं सप्रतिपादत ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(सो) वह (मीसे) उस (सजयाइ) सयमिनीके (सुभासिय) मुत्रर (वयण) वचनको (सोच्चा) सुनकर (अकुसेण) अकुशसे (नागो) हाथीकी (जहा) तरह (धम्ममे) धम्ममें (सपडिवाडओ) स्थिर हो गया ॥ १० ॥

मूलार्थ—वह रथनेमि ! उस आर्या भीराजीमतिके सुन्दर वचनोंका सुनकर, जिस प्रकार अकुश म हर्त्ता वज्र हो जाता है, उसी प्रकार धम्ममें स्थिर हो गया ॥ १० ॥

म।टय—इस गायामें उपदेशकी सफलता दृष्टान्तपूर्वक बिखलाई गई है। स्वयं आचरखपर इद एक ग्रीक वचनोंकी सफलता इस बातको सिद्ध करती है कि चारित्र्यवान् आत्माका प्रभाव अवश्य होता है।

भीरयनेमिका एक स्त्रीकी बातको स्वीकार करना इस बातको सिद्ध करता है कि कुलीन-वशज पुरुष शिलासे ही मान आते हैं।

हाथीका उदाहरण एक वशज पुरुषकेलिये सर्वथा उपयुक्त है। वह स्वभावसे ही धैर्यशाली होता है। धैर्यशाली व्यक्ति को थोड़ासा इशारा ही काफ़ी होता है ॥ १० ॥

उत्थानिका—अथ उक्त विषयका उपसहार करते हुए कहते हैं—

एव करति सबुद्धा, पढिया पवियक्खणा ।  
विणियहति भोगेसु, जहा से पुरिसुत्तमो ॥११॥ तिवेमि ।

एव कुर्वन्ति सम्बुद्धा, परिठठा प्रविच्चयणा ।

विनिवर्तन्ते भोगेसु, यथाऽसौ पुरुषोत्तम ॥ ११ ॥ इति ब्रवीमि ॥

अन्वयार्थ—(सबुद्धा) तत्त्वके जाननेवाले (पाठिया) पण्डित-दोपद्म-विषयसेवन के दोषोंको जाननेवाले (पवियक्खणा) सावध कर्मसे मग माननेवाले पुरुष (एव) पूर्वोक्त प्रकारसे (करति) करते हैं । अर्थात् वे (भोगेसु) भोगोंसे (विणियहन्ति) निवृत्त हो जाते हैं (जहा) जिस प्रकार (पुरिसुत्तमो) पुरुषोंमें उत्तम (से) बढ रथनेमि ॥ ११ ॥

(तिवेमि) इस प्रकार मैं कहता हू ।

मूलार्थ—तत्त्वके जाननेवाले प्रबिन्नसज्ज पण्डित उसी प्रकार भोगोंमें विरक्त हो जाते हैं, जिस प्रकार कि पुरुषोत्तम श्रीरथनेमि ॥ ११ ॥

भाग्य—इस गायामें चातु विषयका उपसंहार करते हुए उपदेश भी दिया गया है। क्योंकि इस द्वितीयाध्ययनकी यह अन्तिम गाथा है।

यहां यह श्रद्धा हो सकती है कि गायामें 'संबुद्धा', 'पंडिया', और 'पवित्रकला', ये एकार्य याचक तीन शब्द क्यों दिये ? उसका उत्तर यह है कि यद्यपि स्थूल दृष्टिसे ये एकार्यवाचक हो हैं फिर भी सूक्ष्म विचारसे इनके अर्थोंमें अन्तर है। यथा सम्यग्दर्शनकी प्रधानतासे आत्मा 'संबुद्ध' कहलाता है। सम्यक्ज्ञानकी प्रधानतासे आत्मा 'पण्डित' कहलाता है। और चारित्रकी प्रधानतासे आत्मा 'प्रविचक्षण' कहलाता है। इस तरहसे गायामें शास्त्रकारने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप तीनों रत्नोंका वर्णन कर दिया है। जिसका कि तात्पर्य यह निकलता है कि जो इन तीनोंको धारण करता है, वही पुरुषोत्तम है।

एक श्रद्धा यद्वा और हो सकती है। और वह यह कि जब श्रीराजीमतीका नम्रावस्थामें दर्शन पाकर धीरयनेमिका चित्त चलायमान—बंधल हो गया, तो गायामें उसे 'पुरुषोत्तम' क्यों कहा गया ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि उसके भाव द्विगमिग गये थे, लेकिन फिर भी श्रीराजीमतीके शिरो पनेशसे यह रुपथसे दृढ़ गया और प्रायश्चित्तपूर्वक अपन प्रसन्न हो गया। सर्वोत्तम तो वही है, जो चाहे जैसी द्विगानेवाली परिस्थितिके उपस्थित हो जानेपर भी न हिने। लेकिन वह भी



उत्थानिका—अन ठरु विपयका उपसहार करते हुए कहते हैं—

एव करति सबुद्धा, पढिया पवियक्खणा ।  
विणियद्वति भोगेसु, जहा से पुरिसुत्तमो ॥११॥ तिथेमि ।

एव कुर्वन्ति सम्बुद्धा, पण्डिताः प्रविश्वचरा ।

विनिवर्तन्ते भोगेभ्य, यथाऽसौ पुरुषोत्तम ॥ ११ ॥ इति ब्रवीमि ॥

अन्वयार्थ—(सबुद्धा) तत्त्वके जाननेवाले (पढिया) पण्डित-दोपज्ञ-विषयसेवन के दोषोंको जाननेवाले (पवियक्खणा) सावध कर्मसे भय माननेवाले पुरुष (एव) पूर्वोक्त प्रकारसे (करति) करते हैं । अर्थात् वे (भोगेसु) भोगोंसे (विणियद्वति) निवृत्त हो जाते हैं (जहा) जिस प्रकार (पुरिसुत्तमो) पुरुषोंमें उत्तम (से) वह रथनेमि ॥ ११ ॥

(तिथेमि) इस प्रकार मैं कहता हू ।

मूलार्थ—तत्त्वके जाननेवाले प्रविश्वसण पण्डित उसी प्रकार भोगोंमें विरक्त हो जाते हैं, जिस प्रकार कि पुरुषोत्तम श्रीरथनेमि ॥ ११ ॥

भाट्य — इस गायामें चालू विषयका उपसंहार करते हुए उपवेश भी दिया गया है। क्योंकि इस द्वितीयाध्ययनकी यह अन्तिम गाथा है।

यहां यह श्रद्धा हो सकती है कि गायामें 'संयुक्त', 'पद्यिका', और 'पवित्रकला', ये एकार्थ-वाचक तीन शब्द क्यों दिये ! उसका उत्तर यह है कि यद्यपि स्थूल दृष्टिसे ये एकार्थवाचक ही हैं फिर भी सूक्ष्म विचारसे इनके अर्थोंमें अन्तर है। यथा सम्यग्दर्शनकी प्रधानतासे आत्मा 'संयुक्त' कहलाता है। सम्यक्ज्ञानकी प्रधानतासे आत्मा 'पवित्र' कहलाता है। और चरित्रकी प्रधानतासे आत्मा 'प्रविचक्षण' कहलाता है। इस तरहसे गायामें शास्त्रकारने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप तीनों रत्नोंका वर्णन कर दिया है। जिसका कि तात्पर्य यह निकलता है कि जो इन तीनोंको धारण करता है, वही पुरुषोत्तम है।

एक श्रद्धा यही और हो सकती है। और वह यह कि अथ श्रीराजीमतीका समावेश्यार्थमें दर्शन पाकर श्रीरयनेमिका चित्र खलायमान—खचल हो गया, तो गायामें उसे 'पुरुषोत्तम' क्यों कहा गया ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि उसके भाव दिगमिगा गये थे लेकिन फिर भी श्रीराजीमतीके शिखो पर्वेशसे यह कुपथसे दृढ़ गया और प्रायश्चित्तपूर्वक अपने प्रथम दृष्ट हो गया। सर्वोत्तम तो वही है, जो चाहे जैसी दिगानेवाली परिस्थितिके उपस्थित हो जानेपर भी न डिगे। लेकिन वह भी

पुरुषोत्तम ही है, जो कि परिस्थितिके हिलाने पड़ भी खोज-खोजकर अपने क्रिया-चरणरूप प्रतसे ढिगे नहीं—अटल बना रहे। यह भी श्रुती-पुरुषोंका लक्षण है।

वियय-सेवनके त्यागका जो उपदेश दिया गया है, उसका तात्पर्य यह है कि कामभोगोंका जनक आत्माके साथ अनाविकास संसृष्ट एक मोहनीय कर्म है। जो कि निराल बुद्धिदायी है। उसके अभावसे अत्यन्त निराशाच सुखकी प्राप्ति होती है।

इसलिये सातोंय यह निश्चय कि यदि पूर्व कर्मोंवशे कारण कदाचित् किसीके वियय-सेवनके संकल्प-विकल्प उत्पन्न भी हो जायें, तब भी उसका मत्ता इसीमें है कि वह संप्रदेश, शुभ भावनाओंका स्मरण करके उनसे अलग रहे—उनमें लित न हो। इसीमें उसके रजःत्रयकी स्थिति है। इसीसे वह पुरुषोत्तम है। और इसी तरहसे वह मोक्षकी साधना कर सकता है ॥११॥

अध्यायकी समाप्तिपर 'सिनेमि' शब्द का यहाँ पर भी पूर्वकी भाँति यही अर्थ लगाया जाहिये कि—

“श्री मुधर्माभ्यामी अम्बुस्वामीमे कहते हैं कि हे शिष्य ! अमण भुगवान् श्रीमद्वागीश्वरस्वामीके

मुत्ताराविन्दसे मैंने जैसा अथ इम अध्ययनका मुना है, वैसा ही मैंने तुमसे कहा है। अपनी वृद्धिसे कुछ भी नहीं कहा।”

इय सामराणपुण्ड्रियजभयणं सम्मत्त ।

इति ग्रामरायपूर्वक द्वितीयाध्ययन समाप्तम् ।

इति श्रीदशवैकालिकसूत्रके ग्रामरायपूर्वक नामक द्वितीयाध्ययनकी  
“आत्मज्ञानप्रकाशिका” नामक द्वितीय भाषा टीका समाप्त हुई ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

पुरुषोत्तम ही है, जो कि परिस्थितिके हिसाये हिल जाने पर भी सौब-समझकर अपने किया-चरणरूप प्रवृत्तियों में नहीं—अटल बना रहे। यह भी शूरवीर पुरुषोंका लक्षण है।

वियय—सेवनके त्यागका जो उपदेश दिया गया है, उसका तात्पर्य यह है कि काममोर्गोंका उनका आत्माके साथ अनाविकाससे संबंध एक मोहनीय कर्म है। जो कि निराल्त पुण्यदायी है। उसके अभावसे अत्यन्त निराशाप सुखकी प्राप्ति होती है।

इसलिये सातोंय यह निकला कि यदि पूर्व कर्मोंव्यतिरेक कारण कदाचित् किसीके वियय-सेवनके संकल्प-विकल्प उत्पन्न भी हो जायें, तब भी उसका भसा इसीमें है कि वह संपुण्यदेश, शुभ भावनाओंका स्मरण करके उनसे अलग रहे—उनमें सित न हो। इसीमें उसके रक्षणकी स्थिति है। इसीसे वह पुरुषोत्तम है। और इसी तत्त्वसे वह मोहकी साधना कर सकता है ॥११॥

अध्यायकी समाप्तिपर 'सिद्धि' शब्द का यहां पर भी पूर्वकी प्राप्ति यही अर्थ लगाया जाइये कि—

“श्री मुधर्माश्वामी वञ्चूस्वामीमे कहते हैं कि हे शिष्य ! अमण भगवान् श्रीमहावीरगुप्तार्माके

सुदुष्कारकहा तदुत्तममप्ययथा ।

जुलकाचारकथा नामक तृतीय अध्ययन ।

सजमे सुट्टिअप्पाया, विप्पमुक्काण ताइया ।

तेसिमेयमणाइया, निग्गयाण महेसिया ॥ १ ॥

सजमे सुस्थितह्मणानां, विप्रमुक्तानां तायिनाम् ।

तेपामिदमनाचरित, निर्मन्थानां महर्षीणाम् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(सजमे) समयम (सुट्टिअप्पाण) मली प्रकारसे स्थित (विप्पमुक्काण); संपूण सासारिक बन्धन रहित (ताइया) पट्कायकी व अपने आत्माकी रक्षा करनेवाले (निग्गयाण) और परिग्रह रहित (तेसिं) उन (महेसिया) महर्षियोंके (एय) ये—वक्ष्यमाण (अणाइयाण) अनाचरिण हैं ॥ १ ॥

उत्थानिका—गत अध्ययनमें मोहनीयकर्म—जन्य सकल्प—विकल्पोंको छोड़कर चित स्थिर करना चाहिये अर्थात् मनुष्यका धैर्यावलम्बी बनना चाहिये। धैर्य धारण किये बिना चारित्रिकी पालना नहीं हो सकती। और बिना चारित्रिके पाले मोक्ष नहीं हो सकती।

‘धैर्य आचारके विषयमें प्रयुक्त करना चाहिये। तभी जीवकी सुगति हो सकती है। अनाचारके विषयमें प्रयुक्त किया गया धैर्य दुर्गतिका कारण होता है।

‘सुल्लकाचारकथा’ नाममें जा ‘सुल्लक’ शब्द आया है, उसका अर्थ ‘अल्प’ होता है। ‘अल्प’ होनेका ‘महत्’ की अपेक्षा रहता है। हालांकि वह अरुता—महत्ता द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षासे अलहिदा—अलहिदा होती है। अस्तु। इस अध्ययनमें प्रधान चारित्रिकी अपेक्षा सम्यक्पस कथन किया जायगा। अत एव इस अध्ययनका नाम ‘सुल्लकाचारकथा’ है।

साधुओंका सम्यक्पस चारित्र वर्णन करनेवाले ‘सुल्लिकाचारकथा’ नामक इस तीसरे अध्ययनमें प्रथम अनाचारका वर्णन सूत्रकार करते हैं—

इस अरूप्यनकी घृण्यमाण यातें महर्षियोंकेलिये अयोम्य इसलिये हैं कि वे इनके संगममें याथा पहुँचाती हैं। महर्षि अहोरात्र ज्ञानाचार, धर्शनाचार, चारित्राचार, तप-आचार और धीर्य-चारमें ही लीन रहते हैं। उनकेलिये स्त्रीकथा, वेशकथा, भक्तकथा और राज्यकथा तथा मोदकथा, विप्रलापकथा और सुदुष्कारणिक कथा आदि धिक्कथा-कुक्कथा हैं।

महर्षि हमेशा धर्मकथामें सत्पर रहते हैं। यद्यपि धर्मकथाके अनेक भेद हैं, पर उन सबका मुख्य उद्देश्य आत्माको निर्मल करना—आत्माको निज स्वकर्ममें लीन करना और अन्य भव्य जीर्णोंको तन्मय करके उनका उद्धार करना—उनका आत्माकी ओर लगाना है। भुवनाके प्रभावसे आत्मा स्वपरके कल्याण करनेमें समर्थ होजाता है ॥ १ ॥

उत्थानिका—अब अनाचीर्ण क्रियाओंका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं,—

उद्देसिय कीयगड, नियागमभिहडाणि य ।

राइभत्ते सिखाणे य, गधमस्से य वीयणे ॥ २ ॥

औद्देशिक क्रीतकृत, नियागमम्यावृतानि च ।

रात्रिमक्त स्नान च, ग घमाल्ये च व्यञ्जनम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(उद्देशिय) साधुके उद्देश्यसे बनाये गये आहारको लेना (कीयगडं)



मूलार्थ—संयममें स्थित, बाह्याभ्यन्तर परिग्रह रहित, स्वररसक, निर्ग्रन्थ महाविषयोंके अयोग्य  
आचार अथ वर्णन किये जायेंगे ॥ १ ॥

भाष्य—इस गायामें निर्ग्रन्थ मुनिके जो विशेषणपद दिये गये हैं, वे सब हेतुहेतुमन्त्राव-  
पूर्यक हैं। 'यदि पढ़ेगा तो विद्वान् हो जायगा, यदि वर्षा अच्छी होगी तो संवत् हो जायगा,' यही  
हेतुहेतुमन्त्राथका उदाहरण है। इसी तरह उपरोक्त गायान-प्रतिपादित निर्ग्रन्थ मुनिके विशेषणपदों  
का अर्थ करना चाहिये। यथा,—

निर्ग्रन्थ मुनि यदि मसीमांति सयममें स्थित होगा तभी वह सपूर्ण सांसारिक बन्धन रहित  
हो सकेगा। जो सांसारिक बन्धन-रहित अर्थात् बाह्याभ्यन्तर परिग्रह रहित होगा, वही स्वपर  
का रसक हो सकेगा। और जो स्वपरका रसक होगा, वही महर्षि हो सकेगा।

आत्माएं तीन प्रकारकी होती हैं। स्वरसक, पररसक और स्वपररसक। इस प्रकारसे  
'रसक' शब्दका अर्थ मरनेसे या तकलीफसे बचाना ही नहीं है, बल्कि क्रोध, मान, माया, लोभ,  
दुर्ग्रह, अपवित्र भावना आदि जीवके अन्तरङ्ग शत्रुओंके आक्रमणसे भी बचना है। इस  
प्रकारकी अपनी रक्षा करनेमें जो मुनि तन्मग्न हैं, वे स्वरसक हैं। दूसरेकी आत्माकी रक्षा करनेमें  
जो सलग्न हैं, वे पररसक हैं। और जो अपनी और साथ ही परकी भी रक्षा करनेमें समर्थ हैं  
अर्थात् अपनी आत्माके कष्टायणके साथ २ पराई आत्माओंका भी जो कष्टायण कर सकते हैं, वे ही  
'महर्षि' कहलाते हैं।

साधुको निमित्त रजकर यदि भोजन तैयार कराया जाय और उसका पता उस साधुको लग जाय, और फिर उस आहारको वह साधु ग्रहण करले तो उस भोजनके बननेमें आरम्भाधिष्ठान्य ओ हिसा नुर धी, उसका वह भागी अवश्य होगा। क्योंकि साधुकी उसमें अनुमोदना हो गई। न मानस हो और वह उस आहारको ले ले तो उसमें वह पापका भागी नहीं है।

२. क्रीतकृत—साधु स्वय कहींसे भी कोई चीज़ खरीदे नहीं, खरीदवाचे नहीं और धाड़ार से खरीदी हुई मिठाई आदि यदि कोई आहारमें दे तो उसे भी ले न। क्योंकि धाड़ारमें बनाये गये खाद्य पदार्थ पवित्र और प्राशुक नहीं कहे जा सकते।

३. नियोग—कोई गृहस्थ यदि किसी साधुको न्यौता दे दे कि 'आप मेरे गृहसे नित्य आहार ले जाया कीजिये।' तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि देसा करनेसे साधुके चित्तमें अन्य लोगोंके प्रति खिनके यहांसे उसे निमन्त्रण नहीं मिला है, घृणाका भाव पैदा हो सकता है। उनकी भिन्ना करनेका भी विचार साधुके चित्तमें आ सकता है। और राग और द्वेषका अविनाभावी सम्बन्ध भी है। अर्थात् जब एकके प्रति द्वेष हो गया तो दूसरेके प्रति राग हो जाता स्वाभाविक है। इसलिये निमन्त्रण देनेवाले लोगोंसे उसका राग भाव भी हो सकता है और उनकी प्रशंसा करनेका भी उसका विचार हो सकता है।

'नियोग' का एक अर्थ यह भी है कि जो आहार प्राप्ति आदि किसीकेलिये अलग निकाल कर रखा दिया हो तो उसे भी साधु ग्रहण न करे। क्योंकि वह दूसरेके हितसेकी चीज़ होगई।

खरीदकर लेना (नियोग) आयत्रित घरसे आहार लेना (य) और (अभिमुख्यणि) स्वप्नाभादि से साधुके वास्ते लाकर पदार्थ साधुको देना (राष्ट्रमत्ते) रात्रिमोजन करना (य) और (सिणाणे) म्मान करना (गद्य) युगधका लेना (मल्ले) पुष्पमालादि धारण करना (य) और (वीर्यणे) वीजना—पन्नादि करना ॥ २ ॥

मूलार्थ—औद्देशिक आहारादि लेना १, खरीदकर लेना २, आमत्रित आहारादि ग्रहण करना ३, गृहादिसे लाया हुआ भोजनादि लेना ४, रात्रि भोजन करना ५, स्नान करना ६, मुगधित पदार्थोंका सेवन करना ७, पुष्पमालादिका धारण करना ८, और वीजनादि करना ९ ये सब मुनिकैलिये अनाचीर्ण हैं ॥ २ ॥

भाष्य—इस गायामें साधुके अनाचीर्ण पदार्थोंका खर्चोन किया गया है अर्थात् जो जो पदार्थ मुनिवृत्तिके सेवन करनेके योग्य नहीं हैं, उन पदार्थोंका खर्चोन किया गया है। और जिन पदार्थोंका नाम लिया गया है, वे विगर्शनमात्र हैं। उपलब्धसे तत्सदृश अन्य पदार्थ भी ग्रहण किये जा सकते हैं।

१ औद्देशिक—कोई भी काम किया जाय, आरम्भ, संरम्भ और समाप्त्यके बिना नहीं हो सकता। आरम्भ, संरम्भ और समाप्त्य अहां होता है, वहां बिछा होना स्वाभाविक है।

साधुको निमित्त र तत्कर यदि भोजन तैयार कराया जाय और उसका पता इस साधुको लग जाय, और फिर उस आहारको यह साधु ग्रहण करले तो उस भोजनके घननेमें आरम्भाद्विजन्य ओ हिना हुई थी, उसका यह भागी अक्षय्य होगा। क्योंकि साधुकी उसमें अमुमोदना हो गई। न मानूम हो और यह उस आहारको ले ले तो उसमें यह पापका भागी नहीं है।

२. फीतछत—साधु स्यय कहींसे भी कोई चीज़ खरीदे नहीं, खरीदवावे नहीं और याज़ार से खरीदी हुई मिठाई आदि यदि कोई आहारमें दे तो उसे भी ले न। क्योंकि याज़ारमें दमाये गये खाद्य पदार्थ पवित्र और प्रायुक्त नहीं कहे जा सकते।

३. नियोग—कोई गृहस्थ यदि किसी साधुको स्वीता दे दे कि 'आप मेरे गृहसे नित्य आहार ले जाया कीजिये।' तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा करनेसे साधुके चित्तमें अन्य लोगोंके प्रति जिनके यद्वासे उसे निमन्त्रण नहीं मिला है, घृणाका भाव पैदा हो सकता है। उनकी निन्दा करनेका भी विचार साधुके चित्तमें आ सकता है। और राग और द्वेषका अधिनामाधी सम्यन्ध भी है। अर्थात् जय एकके प्रति द्वेष हो गया तो दूसरेके प्रति राग हो जाना स्वाभाविक है। इसलिये निमन्त्रण देनेवाले लोगोंसे उसका राग भाव भी हो सकता है और उनकी प्रशंसा करनेका भी उसका विचार हो सकता है।

'नियोग' का एक अर्थ यह भी है कि जो आहार ब्राह्मण आदि किसीकेलिये अलग निकाल कर रखा दिया हो तो उसे भी साधु ग्रहण न करे। क्योंकि यह दूसरेके हिस्सेकी चीज़ होगई।

५. अम्प्याहृत—यदि कोई किसी घुसरेके घरसे वा किसी घुसरे घामसे आहारको खाकर साधुको दे तो उसे भी साधु प्रहण न करे।

‘अम्प्याहृत’ केलिये गायामें जो ‘अभिहृत्वाधि’ बहुवचन पद दिया है, वह गाँव, नगर, पत्तन, देश, प्रान्त आदि अनेक भेदोंको प्रदर्शन करनेकेलिये दिया है।

५. रात्रिमोजन—इसमें जो दोषबाहुल्य है, वह तो संसारभरमें प्रसिद्ध है। इसमें इतनी दोषबहुलता है कि यह भावकों तकको निरिच्छ है, तो फिर साधुओंका कहना ही क्या ! वह तो एकदम सर्वथा त्याग्य है। जैनेतर शास्त्रों तकमें उसका पर्याप्त नियेध है। यहाँ तक लिखा है कि—  
‘रात्रिके समय मोजन गोमांसके घरघर और अल दधिरके बराबर है।’

६ स्नान—शुचिमात्र स्नानको छोड़कर और सब प्रकारके स्नान—वेद्यस्नान व सर्वस्नान त्याग्य है। स्नान शरीरलकार है और कामरागका वर्धक है। साधुकेलिये रागवर्धक पदार्थ व क्रियाएँ सब हेय हैं।

७ गन्ध—इन्द्र-कुलोत्सादिका लगाना भी साधुकेलिये अयोग्य है। ये भी रागवर्धक हैं।

८. मांसा—पुण्य व मांसा भी वर्ज्य हैं। सखिष्ठ और रागवर्धक होनेके कारण।

९. पीजना—पंखा आदिसे हवा करनेमें वायुकाधिक अधिकार विघात होता है। अतः ये भी साधुकेलिये त्याग्य हैं ॥ २ ॥

उत्तर्यानिका—उसी विषयमें फिर भी कहते हैं, —

सनिही गिहिपत्ते य रायपिंडे किमिच्छए ।

सवाहणा दत्तपहोयणा य, सपुच्छणा देहपलोयणा य ॥ ३ ॥

सनिधि गृहिपात्र च, राजपियठः किमिच्छक ।

सवाधन दन्तप्रधावन च, सप्रश्नः देहप्रलोकन च ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(सनिही) वस्तुओंका सचय करना (य) और (गिहिपत्ते) गृहस्थीके पात्रमें भोजन करना (रायपिंडे) राजपिण्डका ग्रहण करना (किमिच्छए) दान देनेवाली शालासे दान लेना (सवाहणा) सवाधन—मर्दन करना (य) और (दत्तपहोयणा) दन्त प्रधावन करना तथा (सपुच्छणा) गृहस्थसे सावधानि प्रश्न पूछने तथा मैं कैसा लगता हूँ, इत्यादि पूछना (य) और आवश्यकतादिमें अपने देहका अवलोकन करना ॥ ३ ॥

मूलार्थ—श्रुत गुढादिका सचय करना १०, गृहस्थीके पात्रमें भोजन करना ११, राजाका आहार लेना १२, दानशालासे दान लेना १३, मर्दन करना—कराना १४, दत्त माजना १५, गृहस्थसे क्षेम कुशल पूछना १६, अपने शरीरके प्रतिबिम्बको आवश्यकतादिमें देखना १७, ये सब साधुकेलिये अनाचरित हैं ॥ ३ ॥

४. अभ्यास—यदि कोई किसी दूसरेके घरसे या किसी दूसरे ग्रामसे आहारको लाकर साधुको दे तो उसे भी साधु ग्रहण न करे।

‘अभ्यास’ केलिये गाथामें ओ ‘अभिह्वयि’ बहुवचन पद दिया है, यह गाँव, नगर, पत्तन, देश, प्रान्त आदि अनेक भेदोंको प्रशंगन करनेकेलिये दिया है।

५. तत्रिमोजन—इसमें ओ दोषवाहुल्य है, यह तो ससारम्भमें प्रसिद्ध है। इसमें इतनी दोषबहुलता है कि यह भावकों तकको निषिद्ध है, तो फिर साधुओंका कहना ही क्या ! यह तो एकदम सर्वथा त्याज्य है। जैनतर शास्त्रों तकमें उसका पर्याप्त निषेध है। यहाँ तक लिखा है कि—‘तत्रिके समय मोजन गोमांसके बराबर और जल वधिरके बराबर है।’

६ स्नान—युधिमात्र स्नानको छोड़कर और सब प्रकारके स्नान—देशस्नान व सर्वस्नान त्याज्य है। स्नान शरीरस्नकार है और कामरागका वर्धक है। साधुकेलिये रागवर्धक पदार्थ व क्रियाएं सब हेय हैं।

७ गन्ध—द्रव-कुसेवाविका लगाना भी साधुकेलिये अयोग्य है। ये भी रागवर्धक है।

८. माला—पुष्प व माला भी वर्ज्य हैं। सविष्ट और रागवर्धक होनेके कारण।

९. बीजना—पंखा आदिसे हवा करनेमें वायुकायिक जीवोंका विघात होता है। अतः वे भी साधुकेलिये त्याज्य हैं ॥ २ ॥

उत्पानिका—उसी विषयमें फिर भी कहते हैं,—

सनिही गिहिपत्ते य रायपिंढे किमिच्छए ।

सवाहणा दत्तपहोयणा य, सपुच्छणा देहपलोयणा य ॥ ३ ॥

सनिधि गृहिपात्र च, राजपियसः किमिच्छकः ।

सवाचन दन्तप्रधावन च, सप्रश्नः वेदप्रलोकन च ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(सनिही) वस्तुओंका सचय करना (य) और (गिहिपत्ते) गृहस्थीके पात्रमें भोजन करना (रायपिंढे) राजपिण्डका ग्रहण करना (किमिच्छए) दान देनेवाली शालासे दान लेना (सवाहणा) सवाचन—मन्त्र करना (य) और (दत्तपहोयणा) दन्त प्रधावन करना तथा (सपुच्छणा) गृहस्थसे सावधानि ग्रन्थ पूछने तथा मैं कैसा लगता हूँ, इत्यादि पूछना (य) और आवश्यकताओंमें अपने देहका अवलोकन करना ॥ ३ ॥

मूलार्थ—धृत गुणविका सचय करना १०, गृहस्थीके पात्रमें भोजन करना ११, राजाका आहार लेना १२, दानशालासे दान लेना १३, मर्दन करना-करना १४, दत्त मांजना १५, गृहस्थसे क्षेम कुशल पूछना १६, अपने शरीरके प्रतिनिम्बको आवश्यकताओंमें देखना १७, ये सब साधुके लिये अनाचरित हैं ॥ ३ ॥



भाष्य १० संनिधि-कृत गुणाविका सप्रद रचना, मुनिकी अतिगूढ़ा और परिग्रहके प्रति ममत्वकी सूचक है।

११ गृहिपात्र—गृहस्त्रीके यहाँ पात्र प्रायः घालुके होते हैं। मुनिको घालुमात्रका स्पर्श पश्चित है।

१२ राजपिण्ड—इनके राजा अवती भी होते हैं। उनके यहा मस्यामस्यका विवेक प्रायः नहीं होता। दूसरे, राजाओंके यहाँ प्रायः वस्तुयुक्त मोक्षण बना करता है। मुनि सयममार्गके पथिक हैं। अतः उन्हें ऐसा आहार लेना उनके पथघट होनेका कारण है।

१३ किमिच्छक—जिन शास्त्राओंमें 'तुम कौन हो, क्या चाहते हो?' इत्यादि प्रश्न पूछे जाते हैं, वह किमिच्छक दानशाला कहलाती हैं। ऐसी शालाओंसे कोई भी चीज़ मुनिको नहीं लेना चाहिये। क्योंकि एक तो 'वह उनके निमित्त तैयार की गई,' मानी जाती है। दूसरे, मुनिको दान लेते समय जिन २ अन्तर्यामियोंके टालनेकी शक्तिमें आभा है, उनके टालनेकी यहाँ समावना नहीं है।

१४ संवाचन—शरीरका वाचना या ब्यथाना, ये दोनों ही काम, कामरागवर्धक हैं।

१५ वृत्तप्रधावन—वृत्त मांजना या वृत्तमज्जन लगाना, यह मुनिकी सौन्दर्यभावनाका घोटक है।

१६ संप्रमन—गृहस्त्री पृथ्वीसे कैसे कुछका बेमके प्रकल पूजा करते हैं ऐसे मायुको नहीं

पृष्ठन चाहिय। क्योंकि उत्तरमें गृहस्त्रीसे जो कुछ कहा आयगा, उसमें सत्यासत्यके सूक्ष्म धिक्चन के अनुसार कुछ-न-कुछ असत्याश भी हुए बिना न रहेगा। इस तरह मुनिका वाक्य असत्यो-रोजक हो जाता है। मुनिके असत्यका त्याग कृत-कारित अनुमोदनासे अर्थात् महाद्यतरूपसे होता है। अष्टमतरूपसे नहीं। दूसरे, उनका पृष्ठना निरर्थक भी है। क्योंकि जो कुछ तफलीफ़ या आराम गृहस्त्रीको प्राप्त है, वह मुनिके पृष्ठनेसे कुछ बढ़ल नहीं सकता। और न वे दुःख-निवारणका कुछ उपाय ही यतला सकते हैं। क्योंकि जो ये वाह्य उपाय यतलायेंगे, वह सब साधन अन्य होगा, रहा, धर्मोपदेश; सो इसे तो ये बेते ही हैं।

१७ वेद-प्रलोकन—शरीर-सौन्दर्यका अभिलाषी ही प्रायः शरीरको वर्ण्यमें देखेगा। मुनि शरीर-सौन्दर्यके त्यागी होते हैं। वे तो आत्म-निर्मलताके योगी होते हैं ॥ ३ ॥

उत्थानिका—उसी विषयमें और भी कहते हैं—

अथावप य नालीए छत्तस्स य धारणट्ठाए ।

तेगिच्छ पाहणापाए, समारभ च जोइणो ॥ ४ ॥

अथापद च नालिकया, छत्रस्य च धारणार्थाय ।

चैकित्स्यमुपानहौ पादयोः, समारभ च ज्योतिषम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(अट्टावप) जुआ खेलना (य) पुनः (नालीप) नालिकासे जुआ खेलना (य) तथा (छत्तस्स) छत्रका (घारणट्ठाप) अनर्थकेलिये घारण करना (तेगिन्छ) चिकित्सा करना (पाप) पैरोमें (पाहणा) जूतादि पहिरना (च) और (जोइणो) अभिका समारम्भ) समारम्भ करना ॥ ४ ॥

मूलार्थ—जुआ खेलना १८, नालिकासे जुआ खेलना १९, सिरपर छत्र घारण करना २०, व्याधि आदिकी चिकित्सा करना २१, पैरोमें जूतादि पहिरना २२, और अभिका समारम्भ करना २३, ये सब साधुकेलिये अनाचरित हैं ॥ ४ ॥

भाष्य—१८, १९—प्राकृत भाषाके 'अट्टावप' शब्दके दो अर्थ हैं। एक जुआ खेलना और दूसरा धनकेलिये निमित्तबानादिका सीखना। यहा ये दोनों ही अर्थ प्राप्त हैं—दोनों ही साधुकेलिये अनास्वीर्ष्य हैं।

यहा यह शङ्का हो सकती है कि 'अट्टावप' शब्दका अर्थ भी जुआ खेलना है और 'नालीप' शब्दका भी वही अर्थ है। तो भाष्यामें एकार्थक दो शब्द क्यों दिये ? इसका समाधान यह है कि 'अट्टावप' सामान्य जुएला शब्दक है और 'नालीप' पाशोंके द्वारा जुआ खेलने तथा ताप-शतर्क

आदिफा बोधक है। इस तरह 'अद्वावप' सामान्य-द्यत-योधक और 'नालीण' धियोप-द्यत-योधक है।

२० धृत्रधारण—छाता साधु न स्वयके लगाये और न दूसरेके। यह कार्य साधुवृत्तिके लिये अयोग्य है।

यहाँ एक बात ध्यानमें रखने योग्य है कि ये सब अनाचीर्ण यहाँ उत्सर्ग मार्गसे बतलाये गये हैं। अपवाद मार्गसे धृष्ट व ग्लान साधुको छत्र लगानेके लिये आज्ञा है।

प्राकृतभाषाके नियमानुसार 'धारणा' में अनुस्वार, नकार और अकारका लोप मानकर उसकी छाया धारणार्थाय' मी की जा सकती है। धृष्ट परम्परासे ऐसा सुनते चले आते हैं।

२१ चैक्रितस्य—मुनि दो तरहके होते हैं। एक स्वधिरकल्पी और दूसरे जिनकल्पी। उनमें से स्वधिरकल्पीके लिये सिर्फ साधय औपधिका निषेध है। जिनकल्पीके लिये क्या साधय और क्या निरयय सभी प्रकारकी औपधियोंका निषेध है। लेकिन धलकारक औपधियोंका निषेध स्वधिरकल्पी मुनिके लिये भी है।

२२, २३ जूतोंका पहिरना और अभिषा जलाना—साधय कर्म होनेके कारण मुनिके लिये ये कर्म सर्वथा निषिद्ध हैं ॥ ४ ॥

उत्थानिका—फिर मी पूर्वोक्त विषयमें ही कहते हैं—

अन्वयार्थ—(अट्टावप) जुआ खेलना (य) पुनः (नालीप) नालिकासे जुआ खेलना (य) तथा (उत्सस्स) छत्रका (धारणट्टाप) अनर्थकेलिये धारण करना (तिगिच्छ) चिकित्सा करना (पाप) पैरोमें (पाहणा) जूतादि पहिरना (च) और (जोइणो) अभिका समारम्भ) समारम्भ करना ॥ ४ ॥

मूलार्थ—जुआ खेलना १८, नालिकासे जुआ खेलना १९, सिरपर छत्र धारण करना २०, व्याधि आदिकी चिकित्सा करना २१, पैरोमें जूतादि पहिरना २२, और अभिका समारम्भ करना २३, ये सब साधुकेलिये अनाचरित हैं ॥ ४ ॥

भाष्य—१८, १९—प्राकृत भाषाके 'अट्टावप' शब्दके दो अर्थ हैं। एक जुआ खेलना और दूसरा घनकेलिये निमित्तबानादिका सीखना। यहां ये दोनों ही अर्थ प्राप्त हैं—दोनों ही साधुकेलिये अनाचीर्ण हैं।

यहां पाह शब्दा हो सकती है कि 'अट्टावप' शब्दका अर्थ भी जुआ खेलना है और 'नालीप' शब्दका भी घड़ी अर्थ है। तो भाषामें एकार्थक दो शब्द क्यों दिये? इसका समाधान यह है कि 'अट्टावप' सामान्य रूपका बोधक है और 'नालीप' पाशोंके द्वारा जुआ खेलने तथा ताश-शतरंज

आदिका बोधक है। इस तरह 'अट्टावप' सामान्य-घृत-बोधक और 'मालीप' विशेष-घृत-बोधक है।

२० छत्रधारण—ध्याता साधु न स्वयंके लगावे और न दूसरेके। यह कार्य साधुवृत्तिके लिये अयोग्य है।

यहां एक बात ध्यानमें रखने योग्य है कि ये सब अनाखीर्ण यहा उत्सर्ग मार्गसे बतलाये गये हैं। अपवाद मार्गसे वृद्ध व म्लान साधुको छत्र लगानेके लिये आना है।

प्राष्ठभागाके नियमानुसार 'धारण' में अनुस्वार, नकार और अकारका लोप मानकर उसकी छाया धारणार्थीय' भी की जा सकती है। वृद्धपरम्परासे ऐसा सुनते चले आते हैं।

२१ चैकित्स्य--मुनि दो तरहके होते हैं। एक स्वधिरकल्पी और दूसरे अिनकल्पी। उनमें से स्वधिरकल्पीके लिये सिर्फ सावध औपधिका नियम है। अिनकल्पीके लिये क्या सावध और क्या निरवध सभी प्रकारकी औपधियोंका नियम है। लेकिन बलकारक औपधियोंका निषेध स्वधिरकल्पी मुनिके लिये भी है।

२२, २३. जूतोंका पहिरना और अग्निका जलाना--सावध कर्म होनेके कारण मुनिके लिये ये कर्म सर्वथा निषिद्ध हैं ॥ ४ ॥

उत्थानिका--फिर भी पूर्वोक्त विषयमें ही कहते हैं---

सिज्जाभरपिंड च, आसदीपलियंकय ।

गिहतरनिसिज्जा य, गायस्सुव्वहणाणि य ॥ ५ ॥

गुग्गलतपियड च, आसन्दकपर्यकौ ।

गृहान्तरनिवषा च, गात्रस्योद्धत्तानि च ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(सिज्जाभरपिंड) सज्जानरके घरसे आहार लेना (च) और (आसदी-  
पलियंकय) आसदी और पर्यंकपर बैठना (य) तथा (गिहतरनिसिज्जा) गृहमन्त्रके घर  
बाहर बैठना (च) च सब्बसे पाटकाविवर बैठना (गायस्सुव्वहणाणि) गरीरका मल  
दूर करनेकेलिये उबटना आदि करना (य) च सब्बसे महा वेहके अन्य सम्कारोंका भी प्रदण  
करना चाहिये ॥ ५ ॥

मूलार्थ—शुद्ध्यांतरके घरसे आहार लेना २४, आसदीपर बैठना २५, पर्यंकपर बैठना  
२६, गृहमन्त्रके घर बाहर बैठना २७, और गात्रकी उद्धर्षण क्रियाएँ करना आदि २८, ये सब  
साधुकेलिये अनाचरित हैं ॥ ५ ॥

भाष्य--२४ शय्यातरणिए--'शय्या-असतिम्, तथा तरति संसारमिति शय्यातरः।' अर्थात् साधुको उठरनेकेलिये स्थान वेकर जो गृहस्थ ससारसे पार उठरनेका साधन करता है, उसका नाम शय्यातर है। उसके घरसे उस साधुको आहार लेना निषिद्ध है। उस गृहस्थके चिन्तसे साधुके प्रति श्रद्धा, यकि आदिका व्यवच्छेद न होजाय, इसलिये भीतीयंकर भगवान्ने ऐसी आज्ञा दी है।

२५, २६ आसन्कपयइनिपद्या--पीढ़ी और साट आदिपर बैठना। इन अंगहोपर बैठनेसे अप्रमार्जितादि अनेक दोष साधुको लगते हैं।

२७ शुद्धान्तरनिपद्या--घरमें जाकर बैठना अथवा घरके बीचमें जाकर बैठना। ऐसा करना साधुको अनेक लाञ्छन लगनेका कारण है। इसलिये यह अनाचीर्यं है।

२८, गार्थोद्वर्तन--शरीरके मलको हटानेकेलिये जो उबटना आदि किया जाता है, वह कामरागोचेअ है। इसलिये साधुकेलिये यह अनाचरित है ॥ ५ ॥

उत्थानिका--अब फिर पूर्वोक्त विषयमें ही कहते हैं--

गिहिणो वेयावडिय, जा य आजीववत्तिया ।  
तत्तानिब्बुडभेइत्त, आउरस्सरणाणि य ॥ ६ ॥



गृहस्थस्य वैद्यावृत्य, या च आजीववृत्तिता ।

तप्तानिर्वृतमोजित्यम्, आतुरस्मरणानि च ॥ ६ ॥

**अन्वयार्थ—**(गिहिणो) गृहस्थकी (वेद्यावाञ्छेय) वैद्यावृत्य करना (य) और (जा) जो (आजीववृत्तिया) अपनी जाति आदि बतलाकर आहारादि लेना (तत्तानि०नु०) भोजन मिश्रित जलादिका पान करना अर्थात् जो सर्व प्रकारसे प्राप्तुक नहीं हुए ऐसे पदार्थोंका भोजन करना (य) तथा (आतुरस्मरणाणि) कुधादि पीढाओंसे पीडित होकर पूर्वोक्त मुक्त-पदार्थों का स्मरण करना तथा योगी आदिको आश्रय देना ॥ ६ ॥

**मूलार्थ—**गृहस्थकी वैद्यावृत्य करना २९, जाति-कुल-गणादि बतलाकर अपनी आजीविका करना ३०, जो पदार्थ सब प्रकारसे प्राप्तुक नहीं हुए उनका भोजन करना ३१, मूलादिसे पीडित होकर फिर पूर्वमुक्त पदार्थों का स्मरण करना ३२, ये सब माधुकैलिय अनाचरित हैं ॥ ६ ॥

**भाष्य—**२९ पृष्टि-वैद्यावृत्य—साधु पूर्वस्वरूपसे भिक्षय रत्नत्रयके आराधक, महाभक्तके पालक, साक्षात् मोक्षमार्गके पथिक और अहर्निश धर्मध्यानी ब्राह्मणकोही होते हैं । उन्हें साक्षात्

रिक कर्मोंके करनेकी थिहकुल फुरसत नहीं है। रुचि भी नहीं है। क्योंकि वे उसको त्याग चुके हैं। भगवान्की आशा भी नहीं है।

दूसरा कोई साधु यदि बीमारी आदिसे पीड़ित होजाय तो दूसरे साधुको उसकी वैयाधृत्य करनी चाहिये। क्योंकि यह स्वस्थ होकर पुनः साक्षात् मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होगा। गृहस्थ स्वस्थ होकर भी मसारके ही काममें फँसेगा। इसलिये मुनिको गृहस्थकी वैयाधृत्य नहीं करनी चाहिये। जैसे कि गृहस्थको दूसरेके यहासे आहार आदि लाकर देना। ऐसा करनेसे समाचारीका विरोध होता है। और समाचारीका विरोध होनेसे असयमरूप प्रवृत्ति होती है।

३० आजीववृत्तिता -अपनी जाति, कुल, गण, श्रेण्यादि ब्रिखलाकर आजीविका करना मुनिकेलिये निषिद्ध है। ऐसा करनेसे उसका जीवन सयम-जीवन-धर्म जीवन न रहकर गृहस्थ जीवन बन जाता है।

३१ तप्तानिवृत्तमोजित्य -सन्निवृत्त-अचिन्त मिथित आहार पानीका ग्रहण करना; तथा अन्य वस्तुएँ भी, जय तक कि वे पूर्णरूपसे प्रायुक नहीं हुई हैं, ग्रहण करना, मुनिकेलिये निषिद्ध है। क्योंकि वे अचिन्तके त्यागी हैं।

३२ आतुरस्मरण -बुधादिसे पीड़ित होजानेपर पृथग् भोगे हुए भोज्य पदार्थोंका स्मरण करना। ऐसा करनेसे शान्तस्वभावी मुनिके चिन्तमें खेद ही पैदा होगा। इसलिये यह भी साधुक

लिये अनाचरित है। 'आतुरस्मरण' शब्दका दूसरा अर्थ, बोधाश्रित पुरुषको आम्रय देना भी किया जाता है ॥ ६ ॥

उत्थानिका—आगे और भी अनाचरितोंका वर्णन करते हैं,—

मूलए सिंगेरे य, उच्छुखडे अनिबुडे ।

कदे मूले य सचिचे, फले वीए य आमए ॥ ७ ॥

मूलक शृङ्गवर च, इक्षुखण्ड चानिर्वृत्तम् ।

कन्दो मूल च सचित्त, फल वीजमामक ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(अनिबुडे) बिना बनारा हुवा-सचित्त (मूलए) मूलक (य) और (सिंगेरे) आद्रक (उच्छुखडे) इक्षुखण्ड-गणेलियां और (सचिचे) सचित्त (कदे) वज्र कन्दादि (मूले च) और मूलसहादि तथा (आमए) सचित्त (फले) फल (वीए) बीज ॥ ७ ॥

मूलार्थ—जो जीवोंसे निवृत्त नहीं हुए ऐसे मूलक ३३, आद्रक ३४, इक्षुखण्ड ३५, कन्द ३६, मूल ३७ और सचित्त फल ३८, तथा कन्दा बीज ३९, ये सब अनाचरित हैं ॥ ७ ॥

भाग्य—३३-३६ सविष्टमूलक, आर्द्रक, इक्षुलण्ड, वषट्कन्य, मूलसह, फल और बीज, इन सव्विचर पदार्थोंके सेवनसे मुनिका आहसा महाप्रथ सुरक्षित नहीं रह सकता । मुनि इसी पदार्थ को ग्रहण करे जिसे यह निश्चित रूपसे अधिकत समझता हो । जिसमें अचिन्तका थोड़ा संदेह भी हो जाय तो उसे यह ग्रहण न करे ॥ ७ ॥

उत्थानिका—मुनिके अनाचीर्णका और भी वर्णन करते हैं,—

सोवच्चले सिंधवे लोणे, रोमालोणे य आमए ।

सामुदे पसुखारे य, कालालोणे य आमए ॥ ८ ॥

सौवर्चल सैन्धव लवण, कमालवण च आमकम् ।

सामुद्र पांशुदार च, कृष्णलवण च आमकम् ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(आमण) सविच (सोवर्चल) सौवर्चल (सिंधवे लोणे) सैन्धव लवण (रोमालोणे) रोमकक्षार (य) और (आमए) सविच (सामुदे) सामुद्रिक लवण (य) तथा (पसुखारे) पाशुक्षार जातिका लवण (य) पुनः (कालालोणे) कृष्ण लवण ॥ ८ ॥

† पित्तं सृष्टिं सविताः—सगीषा ।—प्रकाशक ।

मूलार्थः-- साचित्त सौवर्चल ४०, सैन्धवस्त्वण ४१, रोमकसार ४२, सामुद्रिकस्त्वण ४३, अमरस्त्वण ४४, और कालास्त्वण ४५, इनका सेवन करना शुनिकोलिषे अनाचीर्ण है ॥ ८ ॥

भाष्य--४०-४५--सौवर्चल, सैन्धव, रोमक साह, सामुद्रिक साह, औपदसाह और कृष्ण सवण--ये सब नमककी जातियाँ हैं। सचित्त क्यामें इनका सेवन करना, अहिंसा, महाव्रतका विधातक है। ये सब पृथ्वीकाय हैं।

यहाँ एक शङ्का यह हो सकती है कि गाथामें 'सौवर्चल'--'सौवर्चल' और 'कालासोले'--'कृष्णस्त्वण' ये दोनों ही शब्द किये हैं। 'कृष्णस्त्वण' का तो 'काला नमक' अर्थ स्पष्ट ही है। लेकिन 'सौवर्चल' शब्दका भी 'काला नमक' ही अर्थ होता है। इस तथ्य वैयक मतानुसार दोनों ही शब्दोंका एक 'काला नमक' ही अर्थ होता है। यथा--"सौवर्चलं स्यादुचकं, मन्थपाक च तन्मतम्" अर्थात् सौवर्चल, दबक और मन्थपाक, ये तीनों ही काले नमकके वाचक हैं।--  
मावप्रकाश, हरीतण्यादि वर्ग।

इसका उत्तर यह है कि यद्यपि वैयकमतानुसार 'सौवर्चल' शब्दका अर्थ काला नमक ही होता है। लेकिन सस्त्वणगाथामें एक २ शब्दोंके कई २ अर्थ होते हैं। तदनुसार 'सौवर्चल' शब्दका अर्थ 'सखी' भी होता है। यथा--"पाण्ड्य स्वर्णिमाहार, कापोताः सुवर्चलका। सौवर्चलं

† अत्रिप्ता नमक सचित्त रहता है। पित्त जगने पर यह स्थिति हो जाता है।--प्रकाशक।

स्यानुचक, त्यक्तीरी पशरोचना ॥"—अमरकोष । 'स्वर्जिकाक्षार', कापोतः सुषयचकः, सौवर्च्यं लम् कण्ठमिति पञ्चवार मेदस्य--'साजीक्षार, इतिव्याप्तस्य' अर्थात् स्वर्जिकाक्षार, कापोत, सुनयन्वर्क, सौवर्च्यंल और रुचक, ये पांच नाम क्षारमेदके जो कि 'साजा'--'सज्जी' के नामसे प्रसिद्ध है, उसके हैं । इति तत्पुष्पाख्याख्या । अम्यन्व--"अथ सौयन्वल् सार्धक्षारे च लवणा त्तरे" अर्थात् 'सौवर्चल' शब्द सज्जी और खवर्चमेद में है ।--मेदिनीकोष । यद्वापर यह बात ध्यान में रखने की है कि आतकल पाज़ारमें जो काला नमक विक्रता है, उसका निपेच नहीं है । वह तो छत्रिम है--निर्मित है--दनाया हुआ है । अत एव अचित है । मुनि उसे ग्रहण करते हैं । अछुनिय काला नमक दूसरा होता है । यह खमायत--प्राकृतिक ही काला होता है । उसका यद्वा लवित्त होनेकी पज़हसे निपेच है । जिस जाने पर-अखित हो जानेपर उसे भी मुनि ग्रहण कर सकते हैं ॥ ८ ॥

तथा च,—

धूवणे ति वमणे य, वत्थीकम्म विरेयणे ।

अजणे दतवणे य, गायाम्भगविभूसणे ॥ ९ ॥

घूपनमिति वमन च, वस्तिर्कर्म विरेचनम् ।

अञ्जन दन्तकाष्ट च, गात्राम्भग विमूषणम् ॥ ९ ॥

**अन्वयार्थ—**(ध्रुवणेति) वस्त्रादिको धूप देना (य) पुनः (धमणे) वसन करना (धत्थीकम्म) अबोधमागस स्नेहगुटकादि द्वारा मल उत्तरना (धियेयणे) जुलान लेना (अज्जणे) आँखोंमें अजन डालना (य) फिर (वत्तवणे) दाँतुन करना (गायाग्मंग) शरीरको तैलादि लगाना और (धिमूसणे) शरीरको विमृषित करना ॥ ९ ॥

**मूलार्थ—**वस्त्रादिको घूप देना ४६, वसन करना ४७, धत्तिकर्म करना ४८, विरेचन लेना ४९, आँखोंमें अजन डालना ५०, दाँतुन करना ५१, गात्राम्यङ्ग करना ५२ और शरीरको विमृषित करना ५३, ये सब मुनिकेलिये अनाचीर्ण हैं ॥ ९ ॥

**भाष्य—**४६ धूपन—अपने शरीरको तथा वस्त्रादिको किसी प्रकारकी धूपके द्वारा सुगन्धित करना । तथा कोई २ इस पदका यह भी अर्थ करते हैं कि अनागत कालीन व्याधिकी निवृत्तिकेलिये धूम्रपान—डुक्काका पीना आदि । आरम्भजम्भ्य हिसाके दोपसे बचनेकेलिये मुनि ऐसे काम न करे । यह शरीरसे ममत्त्व छोड़ चुका है । इसलिये भी मुनिकेलिये ये कार्य अकर्तव्य हैं ।

४७ धमन—शरीरको बलयुक्त बनानेकेलिये वैद्यकमतानुसार किसी २ औषधिके सेवनके

पहिले यमन करानेकी आवश्यकता होती है। मुनि ब्रह्मचर्य्य महाव्रतके प्रतापसे स्वतः ही अमृतलयी होती है। उन्हें बल्य उपचारकी कृति ज़रूरत नहीं है।

४८ यस्तिर्कर्म—‘पुटफेनाघासाने स्नेहवानम्’ अर्थात् अघोमार्गसे पिचकारी आदि द्वारा मल निफालना। योगी लोग ऐसा अभ्यास प्रायः किया करते हैं कि शरीरसे मल-आलको बाहर निकाल लेना आदि। जिसे कि म्योलीकर्म कहते हैं। यह सब जैन साधुकेलिये अनाचीर्ष है।

४९-५३ विरेचन, अञ्जन, वृत्तकाष्ठ, गात्राभ्यङ्ग और विमूषण—आरम्भअभ्य हिंसा और सौन्दर्य-लालसाके त्यागी होनेसे साधुकेलिये ये सब अनाचरित हैं।

इन सब कामोंको अनाचारके अन्वर्त गिनते हुए पाठकोंको यह बात मूल न जाना चाहिये कि धर्मेन सर्वत्र उत्सर्गमार्गका ही किया जाता है। अपवाधमार्गका नहीं। लेकिन उसमें अपवाध मार्गका निषेध नहीं होता। इसलिये, किसी मुनिको आर्क्षोंमें जय कोई व्यथा उत्पन्न हो जाय तो यह उस समय रसाञ्जन ग्रहण कर सकता है। क्योंकि वह अञ्जनका त्यागी सौन्दर्यकी वृद्धिसे है, न कि सर्वथा। इस प्रकारसे कारण उपस्थित हो जानेपर वह विरेचन भी ले सकता है। इसी प्रकारके अपवाध मार्गके अन्य भी कार्यं स्वयं कल्पित किये जा सकते हैं ॥ ४ ॥



उत्पानिका—सूत्रकार अब साधुके अनाचीर्णोंका उपसहार करते हुए कहते हैं कि,—

सव्वमेयमणाइए, निग्गथाण महोसिण ।

सजममि अ जुत्ताण, लहुभूयविहारिण ॥ १० ॥

सर्वमेतदनाचोर्णम्, निर्ग्रन्थानां महर्षिणाम् ।

सयमे च युक्तानाम्, लघुमूतविहारिणाम् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(सजममि) सयममे (य) चकार शब्दसे तपमे (जुराण) युक्तोंके (लहुभूयविहारिण) लघुमूत होकर विहार करनेवाले (निग्गथाण) निर्ग्रन्थ (महोसिण) महर्षियोंके (एय) यह (सठय) सर्व (अणाइए) अनाचीर्ण हैं ॥ १० ॥

मूलार्थ—सयम और तपमे युक्त तथा वायुवत् लघुमूत होकर विचरने वाले निर्ग्रन्थ महर्षियों के मे सब अनाचीर्ण हैं—आचरने योग्य कृत्य नहीं हैं ॥ १० ॥

भाष्य—जो वायुकी भांति अप्रतिबन्ध गति है द्रव्य और भावसे सर्वत्र लघुमूत है और

सयम तथा सपमें तल्लीन हैं, ऐसे निर्ग्रन्थ महर्षियोंकेलिये, उपरोक्त औद्देशिकादि क्रियाएं आचरण करने योग्य नहीं हैं + ।

गायामें 'निर्ग्रन्थ' के याव 'महर्षि' शब्दके रखनेका सात्पर्य यह है कि ओ वास्तवमें निर्ग्रन्थ होगा यही महर्षि हो सकता है । अन्य नहीं ॥ १० ॥

उत्थानिका — इस प्रकार मुनिके अनाचीर्णोंका वर्णन करके सूत्रकार अब वास्तविक साधुओंका स्वरूप प्रतिपादन करना चाहते हैं । उनमेंसे सबसे प्रथम 'निर्ग्रन्थ' का स्वरूप कहते हैं ---

पचासवपरिणयाया, तियुत्ता वसु सजया ।

पचनिग्गहणा धीरा, निगंथा उज्जुदसियो ॥ ११ ॥

+ यद्यपि उपरोक्त अनाचीर्णोंमेंसे कमेक ऐसे हैं कि निम्न सद साधारण गृहस्थ बिना किसी शेषपति समझे पावते हैं । लेकिन मुनियोंकेलिये, 'ही, अनाचीर्ण' हो जाते हैं । इसका कारण यही है कि मुनिका अरि बहुत बलवान् एवं उग्रव्र होता है । वनकेलिये थोड़ासा भी शेष अनाचीर्ण हो जाता है । जिसकेलिये सत्केद वरपर थोड़ासा भी मेल, मंद मायूम होता है । और जो कपड़ा बहुत मिला हो रहा है, उसपर कबो ही वस्त्रसे अधिक मेल पड़ जाय, लेकिन वह मिला नहीं मायूम होता । — प्रकाशक ।

पञ्चाश्वपरिष्ठाता, त्रिगुप्ता षट्सु सयता ।

पञ्चनिग्रहणा धीरा, निर्ग्रन्थाः ऋजुदर्शिन ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(पचासव) पांच आश्वोंको (परिणयाया) जानेनेवाले (त्रिगुप्ता) तीन गुप्तियोंके धारक (छसु सजया) षट्कायके जीवोंकी रक्षा करनेवाले (पचनिग्रहणा) पांच इन्द्रियोंके निग्रह करनेवाले (धीरा) निर्मय—सात मर्योसे रहित (उज्जुवसिणो) मोक्ष वा सयमके देखनेवाले (निग्रयाया) निर्ग्रन्थ होते हैं ॥ ११ ॥

मूलार्थ—जो पाँचों आश्वके त्यागनेवाले, त्रिगुप्त, षट्कायके जीवोंकी रक्षा करनेवाले, पाँच इन्द्रियोंके निग्रह करनेवाले, निर्मय एवं मोक्ष तथा मोक्षके कारणभूत सयमके देखनेवाले हैं, वे निर्ग्रन्थ होते हैं ॥ ११ ॥

भाष्य—पञ्चाश्वपरिष्ठाता—कर्मोंके आगमनद्वाराको 'आश्वय' कहते हैं । जब आत्मा पापकर्मोंको करने लगता है, तभी उसके अशुभ कर्मोत्सव होता है । पाप पाँच हैं, १ हिंसा, २ मूठ, ३ चोरी, ४ कुशील और ५ परिग्रह । जो इनको छोड़ देगा, उसीके, इनके मिमिक्षसे होनेवाला

आत्म्य नहीं होगा। इन्हें छोड़ना यही, जो इनके असली स्वरूपसे परिचित होजायगा। इनका असली स्वरूप शास्त्रकारों ने 'दुःखक कारण और दुःख स्वरूप' यतलाया है।

यहाँपर शङ्का यह होती है कि अशुभ आसुख तो उनके नहीं होगा जो उक्त पात्रों पात्रों को करेगा नहीं। 'महो' करनेका' वाचक शब्द गायामें नहीं है। गायामें तो 'परिज्ञाता' शब्द है, जिसका कि अर्थ ज्ञाननेपाला होता है। और यही अर्थ ऊपर किया मी गया है? इसका उत्तर यह है कि परिज्ञा—ज्ञानकारी वो सखकी होती है। एक छ-परिज्ञा, और दूसरी प्रत्याख्यान-परिज्ञा। प्रत्याख्यानपरिज्ञाका अर्थ है उनका अशुभ स्वरूप जानकर उसको सर्वथा भाग देने का। यहाँपर यही प्रत्याख्यानपरिज्ञा ग्रहण करनी चाहिये।

त्रिगुत- मनोगुति १, वाग्गुति २ और कायगुति ३, ये तीन गुतियाँ हैं। इनको पालना।

पदसर्पत—१ पृथ्वीकाय, २ अक्काय, ३ तेजस्काय, ४ वायुकाय, ५ धनस्पतिकाय, और ६ नलकंठय, इनका सयम पालना।

पञ्चनिग्राहक—रथर्शन, रसन, ब्राण, चक्षु और भोज, ये पाच इन्द्रियाँ हैं। इनके निग्रह करने में समर्थ।

धीर—परीयहोपसर्ग सहनेमें क्षिर चिर।

श्रुतुदयी—जीव अब एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है, तब उसकी विप्रवृत्ति होती है। 'विप्रवृत्ति' में विप्रवृत्ति शब्दका अर्थ 'मोड़ा लेना' किया गया है। इसलिये सारांश यह निष्कर्ष कि संसारकी अतनी गतियाँ हैं, वे सब मोड़ेवाली हैं। मोड़की गति सीधी होती है। संसारको छोड़कर जीव अब मोड़ जाता है, तब उसको मार्गमें मोड़ा नहीं लेना पड़ता। इसलिये मोड़का नाम श्रुतुगति है।

दूसरे, वास्तवमें देखा जाय तो असंयमका मार्ग टेढ़ा और कण्टकाकीर्ण है। और संयमका मार्ग सीधा तथा निरुपद्रव है। संसारी जीवोंको अनाधिकारकी आवश्यकता बड़ाहसे असंयम मार्ग ही बचकर होता है, यह दूसरी बात है। लेकिन संयमका मार्ग है सीधा। इसमें परिणामोंकी वक्रता वा कुटिलताकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये 'श्रुतुदयी' शब्दके दो अर्थ हैं—एक संयमको देखने वाले, दूसरा, मोड़के देखनेवाले। दोनों ही अर्थ यहाँपर प्राण हैं।

। इन उपरोक्त विशेषणोंका निर्मोचके साथ अविनाभाव संबंध है। अर्थात् इतने विशेषण जिसमें हों, वही व्यक्ति निर्मोच है। अग्न्य नहीं ॥ ११ ॥

। उक्त्यानिता—अब सूत्रकार इस विषयका वर्णन करते हैं कि वे अजुदधी आत्माएँ काल को अधिकृत्य करके यथाशक्ति ये भी क्रियाएँ करते हैं। जैसे कि—

आयावयति गिम्हेसु, हेमतेसु अवाउडा ।

वासासु पडिसलीणा, सजया सुसमाहिया ॥ १२ ॥

आतापयन्ति ग्रीष्मेषु, हेमन्तेषु अप्रावृता ।

वपासु प्रतिसलाना, सयता सुसमाहिता ॥ १२ ॥

**अन्वयार्थ—**(सजया) सयमी साधु (गिम्हेसु) ग्रीष्मकालमें (आयावयति) सूर्यकी आतापना लेते हैं (हेमतेसु) शीतकालमें (अवाउडा) वस्त्ररहित हो जाते हैं (वासासु) वर्षाकालमें (पडिसलीना) एक स्थानमें इन्द्रिय वश करके बैठते हैं (सुसमाहिया) ज्ञानादिमें सदा तत्पर रहते हैं ॥ १२ ॥

**मूलार्थ—**साधु वही है जो ग्रीष्मकालमें आतापना लेते हैं, शीतकालमें वस्त्र नहीं पहिरते, वर्षाकालमें एक स्थानपर इन्द्रिय वश करके बैठते हैं और ज्ञान-ध्यानमें सदा तत्पर रहते हैं ॥ १२ ॥

**भाष्य—**एक सालमें तीन प्रधान ऋतु और उनकी तीन उपऋतु होती हैं । यथांपर तीन प्रधान ऋतुओंकी अपेक्षासे वर्णन है । अर्थात् साधुकेलिये तभी ऋतुओंके पृथक्-पृथक् छत्र्य वर्णन किये गये हैं ।

गायार्मे ओ सब शुभ्य बाहुबलान्त विधे गये हैं, उसका तात्पर्य यह है कि प्रतिषेध, ऐसा करना बाहिये ॥ १२ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार इस विषयमें कहते हैं कि—उक्त क्रियाएं साधु किसलिये करते हैं—

परीसहरिउदता, धूअमोहा जिहदिया ।  
सववुक्खपहीणट्टा, पक्कमति मेहसिणो ॥ १३ ॥

परीषहरिपुदान् ।, धूतमोहाः त्रितेन्द्रियाः ।

सर्वे दुःखप्रहीनार्थ, प्रक्रामति महर्षय ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(परीसह) परीषह रूपी (रिक्त) वैशको (वृत्ता) दमन करनेवाले (धूअ मोहा) मोहकमको दूर करनेवाले (जिहदिया) इन्द्रियोंको जीतनेवाले (मेहसिणो) महर्षि (सव्ववुक्ख) सब दुःखोंके (पहीणट्टा) नाश करनेकेलिये (पक्कामति) पराक्रम करते हैं ॥ १३ ॥

मूलार्थ - परीपह रूपी वैश्योंके जीतनेवाले, अज्ञानयो वूर करनेवाले, तथा इन्द्रियोंके जीतने वाले महर्षि सब प्रकारके दु खोंके नाश करनेके वास्ते पराक्रम करते हैं ॥ १३ ॥

भाष्य—इन सब क्रियाओंको महर्षि एक निर्वाणपथकी प्राप्तिकेलिये ही करते हैं । जिसमें कि शारीरिक और मानसिक एक भी प्रकारका दुःख नहीं है ।

परीपहको जो घैरीकी उपमा दी गई है, पद इसलिये कि शत्रु जिस तरह अपने इष्टकार्यमें विन डालनेवाले और दुःख देनेवाले होते हैं, उसी प्रकार ये परीपह भी महर्षिके निर्वाणपथकी प्राप्तिमें विघ्नरूप हैं तथा आत्माको दुःख देनेवाले होते हैं ॥ १३ ॥

उत्थानिका- अब सूत्रकता परीपहोंके सहन करनेका फल वर्णन करते हुए कहते हैं—

दुष्कराद् करिताया, दुस्सहाद् सहितु य ।

केद् त्व देवलोयसु, केद् सिज्जति नीरया ॥ १४ ॥

दुष्कराणि कृत्वा, दु सहानि सहित्वा च ।

केचिदत्र देवलोकेषु, केचित् सिद्धयन्ति नीरजस्का ॥ १४ ॥



अन्वयार्थ—(दुष्कराह) दुष्कर क्रियाओंको (करिषाण) करके (य) फिर (मुस्सहाह) असहनीय क्रियाओंको (सहिषु) सहकरे (केइ) कितनेक (त्य) यहसि (देवलोएसु) देवलोकमें आते हैं, (केइ) कितनेक (नीरया) कर्मजसे रहित होकर (सिज्जति) सिद्ध हो जाते हैं ॥ १४ ॥

मूलार्थ—दुष्कर क्रियाओंको करके और दुःसह कष्टोंको सहकर कइएक यहसि मरकर देव लोकमें उत्पन्न होते हैं और कितनेक कर्मजसे सर्वथा विमुक्त होकर सिद्ध हो जाते हैं ॥ १४ ॥

भाष्य—दुष्कर क्रियाएं—ऐसे औद्देशिक आहारत्याग आदि । दुस्सह क्रियाएं—ऐसे आता-पनादि योग । इन क्रियाओंको पालन करते हुए-ओ अपनी आत्माको प्रसन्न करते हैं, वे साधु यहांसे शरीर छोड़कर स्वर्ग जाते हैं । और कितने ही मोक्ष भी आते हैं । मोक्ष वही जाते हैं, जिनके कर्मरज बिल्कुल नष्ट हो गये हैं ।

उक्त दुष्कर क्रियाओंके द्वारा जिन्होंने स्वर्ग पाया है, वे भी स्वर्गकी आयुको पूर्वकर फिर मनुष्यमय धारणकर कर्मोंका नाशकर मोक्ष आप्तने ।

लेकिन ये फल साधुको तभी प्राप्त होंगे, जब उनकी उपरोक्त क्रियाएं बालपूर्वक होंगी ।

अज्ञानपूर्वक की गई शुष्कर क्रियाएँ और सभी गई दुस्साह परीपणें, सातावेदनीय कर्मकी बाँधने वाली मले ही हो अर्थ, मोक्षदायिनी नहीं हो सकती ।

माथामें 'मिज्जति' ओ वर्तमानकालकी क्रिया ही है, यह त्रिकालवर्ती भाष को घोरित करती है । अथात् ऐसा हमेशा होता है ॥ १४ ॥

उत्थानिका—अब मूत्रकार इसी विषयमें कहते हुए इस अव्ययनका उपसहार करते हैं—

स्वचित्ता पुव्वकम्माइ, सज्जेण तवेण य ।

सिद्धिमगमणुप्पत्ता, ताइणो परिणिवुडे ॥ १५ ॥ ति वेमि ।

स्वचित्त्वा पूर्वकर्मणि, सयमेन तयसा च ।

सिद्धिमार्गमनुप्राप्ता, त्रातारः परिनिर्वोन्ति ॥ १५ ॥ इति ब्रवीमि ।

अन्वयार्थ—(सज्जेण) सयमसे (य) और (तवेण) तपसे (पुव्वकम्माइ) पूर्व कर्मों को (त्वचित्ता) स्व करके (सिद्धिमगम) मोक्षके मार्गको (अणुप्पत्ता) प्राप्त हुए (ताइणो) वदकायके रक्षक साधु (परिणिवुडे) निर्वाण प्राप्त करते हैं ॥ १५ ॥

(ति वेमि) इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—समय और तपके द्वारा पूर्व कर्मोंका क्षय करके पदकायके पाठक मुनि मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ १५ ॥

भाष्य—जिस जीवके एक धारके तपस्वरूपसे संपूर्ण कर्म निर्जीर्ण नहीं हो सके हों, वह यहांसे गरीर छोड़कर स्वर्ग जायगा । वहां वह अपनी संपूर्ण आयुको भोगकर पुनः मनुष्यभय धारण करेगा । इस जीव आर्यदेश और लुकुसमें उत्पन्न होकर जब वीणा धारण करेगा और समय तथा तप प्राप्त होय पूर्व कर्मों को लपटा हुआ सिद्धिके मार्ग को प्राप्त करेगा तथा पदकायके जीवों की जब प्राप्ति पावेगा, तभी वह निर्वाणको प्राप्त करेगा ।

गायामे संयम और तपसे पूर्वकर्मोंको क्षुद्र करनेकी बात जो शास्त्रकारने लिखी है, इसका तात्पर्य चारित्र्यमै ही प्रधानता बतलाना है, और सिद्धिके मार्गको प्राप्त हुए जो लिखा है, इसका तात्पर्य सम्यग्दर्शनादि जो मोक्षका मार्ग प्रतिपादन किया गया है, उससे है । इस तरह तीनों सम्यग्दर्शन, सम्यग्धीन और सम्यक्चारित्र्यका वर्णन यहां किया गया समझना चाहिये । एक आचारके पालन करनेसे ही आत्मा सब तथा परका उपकार कर सकता है ॥ १५ ॥

“श्रीशुचमीस्वामी बन्धुस्वामीस कहते हैं । कि हे शिष्य ! ब्रमण मगवान् श्रीमहावीरस्वामीके

मुखाराविन्दसे मैंने जैसा अर्थ इस अध्ययनका सुना है, वैसा ही मैंने तुमसे कहा है। अपनी बुद्धिसे कुछभी नहीं कहा।”

इयं खुशुयारकहा तइयमजकयण ।

इति ‘शुल्लकाचारक्या’ तृतीयमट-यनम् ।

इति भीक्षुवैकालिकसूत्रके शुल्लकाचारक्या नामक तृतीयाव्ययनकी

“आत्मज्ञानप्रकाशिका” नामकी हिन्दी भाषाटीका समाप्त हुई ।



# छज्जीवणिया वलरयमपुण्यं ।

## षड्जीवनिकाय नामक चतुर्थ अध्ययन ।

उत्थानिका—गत अध्ययनमें साधुका संक्षेपसे जो आचार कहा गया है, उसका सवध मुख्यतया छह कायके जीवोंसे है । उनके प्रति वयारूप प्रवृत्ति-निवृत्ति करना ही चारित्र है । इसलिये प्रसङ्गोपात्त उन्हीं छह कायके जीवोंका वर्णन सूत्रकार इस अध्ययनमें करते हैं, —

सुअ मे आउस । तेण भगवया एवमवसाय, इह खलु अज्जीवरिया नामज्झयणा समणेण भगवया महावीरेण कासवेणा पवेइया सुअवसाया सुपन्नता, सेय मे आहिज्जित अज्झयणा धम्मपणणीती ॥ १ सूत्र ॥

अत मया आयुष्मन् ! तेन भगवता एवमाख्यात, इह खलु षड्जीवनिक्का नामाध्ययन

अथ येन भगवता महावीरेण वक्ष्यपन प्रवेदिता, स्वास्याता, सुप्रज्ञता, भयो मेऽध्येतुमध्ययन  
धर्मप्रज्ञा ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(आउस') हे आयुष्मन्-शिष्य ! (मे) मैंने (सुअ) सुना है, (तेण)  
उस (भगवया) भगवान्ने (ण्व) इस प्रकार (अक्स्वाय) कहा है—(इह) इस जिनशासनमें  
(स्वतु निश्चयेसे (छर्ज्जिवाणिया) पट्कायेक जीवोंका कथन करनेवाला (नाम) नामक  
(अज्झयण) अध्ययन (समणेण) श्रमण तपस्वी (कासवेण) काश्यप गौत्रीने (भगवया)  
भगवान् (महावीरेण) महावीरने (पवेइया) अलौकिक प्रकारसे जानकर (सुअक्स्वाया)  
भली प्रकारसे कथन किया (सुपन्नत्ता) भली प्रकारसे प्रज्ञप्त किया (आदिज्झितु) अध्ययन  
करना (म) मुझ (सेय) योग्य है (धम्मपणणी) जिसमें धर्मकी प्ररूपणा है ॥ १ ॥

मूलार्थ—हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है, उस भगवान्ने इस प्रकार कथन किया है—इस  
नेतनमें निश्चय ही पट्नीविनिरायका नामवाला अध्ययन जो श्रमण भगवान्, महावीर काश्यप  
गौत्रीने प्रवेदित किया—भली प्रकारसे प्रतिपादन किया—भली प्रकारसे प्रज्ञप्त किया, मुझे उस  
अध्ययनका अध्ययन करना योग्य है, क्योंकि वह धर्मप्रज्ञास्वरूप है—उसमें धर्मकी प्ररूपणा  
की गई है ॥ १ ॥

माहण — उक्त अरण्यमके विषयको अमण भगवान् भीमाबाबीरस्वामीने स्वयं जाना है । पादमें देवों एवं मनुष्यादि की परिपक्वमें उसका वर्णन किया है । इतना ही नहीं, किन्तु उस विषयका उन्होंने स्वयं आखरण भी मझे प्रकार किया है । प्रत्येक व्यक्तिको इस अध्ययनका पाठ करना चाहिये । क्योंकि इसमें सर्वविरतिरूप चारित्र्य अर्थात् महाप्रतापिके प्राप्तिकी विधि युक्तिपूर्वक वर्णन की गई है ।

यहाँ यह श्रुति उत्पन्न हो सकती है कि—अब भीमगवान्ने जीवोंके रहनेके पदस्थान वर्णन किये हैं जिससे कि इस अध्ययनका नाम भी 'बहुजीवनिकाय अध्ययन' रखा गया है तो पहले यह तो सिद्ध होना चाहिये कि—जीव को सत्ता भी है या नहीं ? इसका समाधान यह है कि—जीव विद्यमान होनेपर ही चारित्र्यधर्मका प्रतिपादन किया जा सकता है । क्योंकि जब जीव ही न होगा तब फिर चारित्र्यधर्मकी प्रतिपादना किसलिये की जाती ? अवश्य आत्मा है, और वह अनेक प्रमाणीसे सिद्ध है ।

वीर्य और उपयोग, आत्माके आत्ममृत लक्षण वर्णन किये गये हैं । ये लक्षण आत्मद्रव्यके व्यतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्यमें नहीं पाये जाते । मृतान्ति शरीरोंके सर्व अवयव विद्यमान होने पर भी उक्त लक्षणों न होनेसे ही उन्हें मृतक शरीर कहा जाता है । अनुमानसे अनुमेय—पदार्थों की सिद्धि की जाती है । सो अब यह विचार किया जाता है कि—'मेरा सिर टुक रहा है ।' इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि—अब प्रत्यय कहनेवाला कोई अन्य पदार्थ अवश्य है और उससे सम्बन्ध करनेवाला शरीर पदार्थ अल्प है । इससे जीवकी सत्ता शरीरसे पृथक् सिद्ध होती है ।

तथा उपमानस भी जीव सत्ता स्व अनुभवसे स्वतः सिद्ध है। क्योंकि-अब कोई अपने अन्तःकरणमें इस प्रकारके भाव उत्पन्न करता है कि - "मेरा आत्मा है ही नहीं" तो इस कथनसे यह मस्ती भ्रान्ति मिट हो जाता है कि—यह चैतन्य सदा किसकी है। क्योंकि चेतन संवाधाला ही जीव पदार्थ कहा जाता है। आसथाप्यरूप जो आगम हैं, व तो जीवसत्ता स्वीकार करते ही हैं, इसलिये आत्म द्रव्य सर्व रूप है।

तथा आत्माक सत् मानने पर पाचों इन्द्रियोंके पाचों विषयोंका प्राज्ञ और ब्राह्मक भाव माना जा सकता है। जब आत्माकी ही नास्ति कर वी जायगी तब प्राज्ञ और ब्राह्मक भाव का भी अभाव मानना पड़ेगा। अतएव आत्मा है और वह अतीन्द्रिय होनेसे आगम प्रमाणसे भी मानना पड़ेगा। तथा प्रत्येक व्यक्ति आत्माका अस्तित्व माननेसे ही आस्तिक माना जाता है। वह आत्मद्रव्य गटकायमें विद्यमान है।

तथा जब इस प्रकारकी शङ्का उत्पन्न की जाय कि—असंख्यात परिमाणवाले लोकमें अनन्त आत्मा किस प्रकार समाये हुए हैं? तो इसका उत्तर यह है कि, आत्मा द्रव्य अरूपी-सूक्ष्म है, जिस प्रकार एक क्षीपक की प्रमाणों सहस्र शीपकों का प्रकाश समा जाता है ठीक उसी प्रकार इस लोकमें अनन्त जीव द्रव्य समाये हुए हैं। तथा जिस प्रकार किसी एक व्यक्तिके इन्द्रियमें बीस पक्षीस भागए ठहर सफती हैं, ठीक उसी प्रकार असंख्यात लोकमें अनन्त आत्माए समाई हुई हैं। और इसीलिये एक शरीरमें भी अमन्त आत्मार्प विद्यमान होकर रहती है।



अभ्यन्तरे भगवान् भीमहावीरस्वामीने उस आत्म प्रध्वको अनावि अनन्त प्रतिपादन किया है। यह आत्माप्रध्व सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्धारित्र द्वारा कर्मोंसे विमुक्त हो सकता है इन्हीं तीन बातोंपर उसका निर्वाणपद निर्भर है। इस अध्ययनमें इसी गानको स्वरूपसे प्रतिपादन किया गया है।

सूत्रमें 'भते'।- 'भगवान्' शब्द भी है। संस्कृतमें 'भग' शब्द कुछ अर्थोंमें व्यवहृत होता है। उन अर्थोंके धारण करनेसे ही भीमहावीरस्वामी 'भगवान्' कहलाते हैं। 'भग' शब्दके छह अर्थये हैं--  
'प्रेम्बर्यस्य समग्रस्य, रूपस्य यशस्य भिया। धर्मस्याथ प्रयत्नस्य, पराणां भग इतीरणा ॥ १ ॥'

अर्थात् संपूर्ण प्रेम्बर्य, रूप, यश, भी, धर्म और प्रयत्न का नाम 'भग' है।

स्वकत्वानि मूलमें जो 'सुभक्त्यात्'—'स्वाक्यात्' पद रक्खा है, उसको तात्पर्य यह है कि—  
उन्हींने उक्त प्रकरणको स्वयं केवलज्ञानद्वारा जानकर ही जनताके आगे प्रतिपादन किया है, न कि किसीसे हुनकर।

सूत्रके "इह" शब्दसे इस लोकमें या प्रवचनमें इस विषयका अस्तित्व सिद्ध किया गया है।

"कलु" शब्दसे इस बातको सिद्ध किया है कि अन्त्यतीर्थोक्त प्रवचनमें भी इस विषयका कहीं २ पर अस्तित्व पाया जाता है।

सूत्रमें जो 'सुश्रमं म'—'भुतं मया' पाठ रक्खा है, उससे एकान्तसुखिकावस्था निषेध किया गया है। क्योंकि एकान्तसुखिकावस्थामें संपूर्ण धिययको एक आत्मा सुन ही नहीं सकता।

सूत्रमें 'मे'-'मया' जो आत्म निर्देश पद दिया गया है, इसका यह तात्पर्य है कि—मैंने स्वयं सुना है, परम्परासे नहीं।

'आवस !'-'आयुष्मन् ! पदका इसलिये निर्देश किया गया है कि आयुष्कर्मके होनेपरही भुत ज्ञानकी सार्यंकता है, अन्यथा नहीं।

'आठन !'-'आयुष्मन् !' शब्दसे यह सिद्ध होता है कि गुणवान् शिष्यको ही आगमका रहस्य पतलाना चाहिये। अयोग्य शिष्यको नहीं। क्योंकि यदि अपरिपक्व—कच्चे घड़ेमें जल रक्खा जाय, तो जलद्रव्य या घटद्रव्य, दोनोंकी ही इगुनि होती है। ठीक उसी प्रकार अयोग्य शिष्यको सूत्रज्ञान करनेसे भुतका उपहास और उसकी आत्माका अधःपतन हो जानेसे अस्यन्त इगुनि होनेकी संभावना की जा सकती है।

यदि 'आउत तेश' को एक पद मानकर भीमगवान्का विशेषण माना जाय, तब उक्त सूत्रकी व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिये कि—'आयुष्मता भगवता चिरजीवेनेत्यर्थः" अर्थात् आयुष्य वाले भीमगवान्ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है। इस कथनसे अभीष्टयेय वाक्यका निषेध हो जाता है। क्योंकि आयुर्वाला ब्रह्मचारी होता है। और वही भाषण कर सकता है। धर्णोंके स्थान शरीरक होनेपर ही सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिये अक्राय परमात्मा सिद्ध भगवान् भाषण

नहीं कर सकते । तथा आसथाक्य पीरयेय ही होता है । यह शास्त्र आसथाक्य है । अतः गुरुयुक्त है ।

यदि 'आउसतेय' के स्थानपर 'आवसता'—'आवसता' पाठ मान लिया जाय, तब इसका यह अर्थ हो जाता है कि—“गुरुमूलमावसता” अर्थात् 'गुरुके पास रहते हुए' । इससे सिद्ध होता है कि गुरुके पास शिष्यको सर्वैव रहना चाहिये । गुरुके पास रहनेसे ही ज्ञानादिकी वृद्धि हो सकती है, गुरुकुलवासको छोड़कर नहीं ।

यदि 'आउसतेय' के स्थानपर 'आमुसतेय'—'आसृयता' पाठ पढ़ा जाय तो उसका अर्थ होता है—'आसृयता भगवत्पादारविन्दयुगलमुत्समाङ्गेन' इससे गुरुकी विनय सिद्ध होती है । जो व्यक्ति मक्तिपूर्वक गुरुके चरकमल्लोंका स्पर्श करते हैं, वे ही मोक्षमार्ग वा ज्ञानादिके सर्वथा आराधक बनते हैं । विनयधर्म सब कार्योका साधक माना गया है ।

अथ एवमपि मगवान् श्रीमहावीरस्वामीने ही उक्त विषयका प्रकाश किया है और अपना वीर पद साधक किया है । जैसे कि—

“विदारयति यत्कर्म तपसा च विराजते । तपोवीर्येण युक्तश्च, तस्मादीर इति स्मृतः ॥ १ ॥”

अर्थात् कर्मोंके विदारण करनेसे, तप संहित विराजमान होनेसे और तप तथा वीर्ययुक्त होनेसे श्रीमहावीरस्वामी वीर कहलाते हैं ।

सूत्रमें जो 'मेय मे अहिज्जिय' पद है, वह न सिर्फ अध्ययन अर्थको कहता है, बल्कि इस अध्ययनका पढ़ना, सुनना, मनन करना अन्तःकरणमें भाषना उत्पन्न करना आदि सभी अर्थको कहता है।

सूत्रमें 'अज्झयसु धम्मपराणत्ती' जो दोनों पद प्रथमान्त विये गये हैं, उनमेंसे 'धम्मपराणत्ती' में प्रथमा हतुयाचक है। इसका अर्थ यह होता है कि इसके अध्ययनसे धर्मकी प्राप्ति होती है—आत्माकी विशुद्धि होती है। इसलिये इस अध्ययनका अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है + ॥ १ ॥

उत्थानिका—इस प्रकार गुल्के कहे जानेपर शिष्यने प्रश्न किया कि वह अध्याय कीनसा है ?

कयरा खलु सा व्ज्जीवरिणिया नामज्झयण समणेण भगवया  
महावीरेण कासवेण पवेइया सुअक्खाया सुपराणत्ता सेय मे अहिज्जित  
अज्झयण धम्मपराणत्ती ॥ २ ॥

तथा च—“पर्वप्रवृत्तिः, प्रवर्तनं—प्रवृत्तिः, परमं स प्रवृत्तिः परमप्रवृत्तिः। ततो परमप्रवृत्तेः कारणप्रवृत्तौ विशुद्धिर्गगनम्। तेतसो विशुद्ध्यादशाब्ध मेय आत्मनोऽप्येतदिति” —टीकाकारः।

कतरा क्षुत्तु सा पद्मजीवनीकाय नामाध्ययन श्रमयोगेन भगवता महावीरेण कारयेयन प्रेषयिता स्वास्याता सुप्रसता श्रेयो मे आचोतुमध्ययन धर्मप्रणीत ॥ २ ॥

**अन्वयार्थ—**(कयरा) कौनसा (खुत्तु) निश्चय (छात्रीवणिया) वह जीवनीकाय (नाम) नामक (अज्जयण) अध्ययन है जो (समयेण) श्रमण (भगवया) भगवान् (महा-वीरेण) महावीरस्वामी (कासवेण) काश्यपगोत्रीने (पवेइया) ज्ञानसे जानकर (सुअक्खाया मली प्रकारसे वर्णन किया (सुपणसा) मली प्रकारसे प्रशस्त किया (मे) मुझे (अहिज्जउ) अध्ययन करना उस (अज्जयण) अध्ययनका (सिय) योग्य है। क्योंकि (धम्मपणणी) वह धर्म प्रशस्तिरूप है ॥ २ ॥

**मूलार्थ—**पद्मजीवनीकाय नामका, वह कौनसा अध्ययन है जो श्रमण भगवान् श्रीमहावीर काश्यपने ज्ञानसे जानकर परिषद्में वर्णन किया है, जिसमें कि धर्मकी प्रशप्ति है, जिसका कि अध्ययन करना मुझे योग्य है ॥ २ ॥

**भाष्य—**उक्त सूत्रमें गुरु-शिष्यके प्रभोत्तरद्वारा इस अध्ययनका प्रारम्भ किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि जनताने परमात्माकी स्तुति करनेकेलिये अनेक मन्त्रादि कल्पित कर रखे

है। लेकिन मद्राप्रज्ञोंको धारण करनेकेलिये एक भी विधानयुक्त शास्त्र जगताके सामने नहीं है। जगताका भी उद्यम लक्ष्य नहीं है। यह अध्ययन उसी सर्वविराट्कृप चारित्रिका—महाप्रज्ञाका वर्णन करनेवाला है ॥ २ ॥

उत्थानिका—अब शिष्यके प्रश्नको सुनकर गुरु कहने लगे कि—

इमा खलु सा क्षीवणिया नामज्मयण समणेण भगवया महावीरेण  
कासवेण पवेइया तुअम्भाया सुपणत्ता सेय मे अहिज्जउ अज्मयण  
धम्मपणत्ती ॥ ३ ॥

इमा खलु सा पइज्जीवनिकाय नामाध्ययन श्रमणेन भगवता महावीरेण काश्येपन प्रवेदिता  
त्वास्वता सुप्रदात्ता भेयो मे अधीतुमध्ययन धर्मप्रदंति ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(इमा) यह वक्ष्यमाण (खलु) निश्चयसे (सा) वह (क्षीवणिया)  
पइजीवनिकाय (नामज्मयण) नामक अध्ययन (समणेण) श्रमण तपस्वी (भगवया)  
भगवान् (महावीरेण) महावीरस्वामी (कासवेण) काश्यपगोत्रीने (पवेइया) स्वयं ज्ञानमे

ज्ञानकर (सुअफ़लाया) वर्णन किया (सुपणणात्ता) मन्त्री प्रकार बतलाया जिसका (आह-जिजठ) अध्ययन करना (मे) मुझे (सिय) कल्याणकारी है और जो (अउअयण) अध्ययन (धम्मपणणी) धर्मप्रशान्तिरूप है ॥ ३ ॥

मूलार्थ—यह वक्ष्यमाण षड्विधनिकाय नामक अध्ययन भ्रमण भगवान् श्रीमहावीरस्वामी काश्यपोद्गीर्ण स्वयं ज्ञानसे ज्ञानकर जनताके सामने द्वादश प्रकारकी परिषदमें प्रकट किया, फिर मन्त्री प्रकारसे बतलाया । उस अध्ययनका अध्ययन करना मुझे कल्याणकारी है क्योंकि वह धर्मप्रशान्तिरूप है ॥ ३ ॥

भाष्य—उक्त गुरु शिष्योंके प्रश्नोत्तरसे यह बात मन्त्री भांति सिद्ध हो जाती है कि शिष्य अपनी अहंभुक्तिसे छोड़कर विनयपूर्वक गुरुके निकट अपनी शङ्काओंको कहे और गुरुको भी उचित है कि वे विनीत शिष्यकी शङ्काओंका समाधान मन्त्री प्रकार कर दें । इतना ही मन्त्री, बहिक गुरुको उचित है कि वे विनीत शिष्यको और सब प्रकारसे योग्य बनानेकेलिये सदैव लक्ष्य देते रहें ॥ ३ ॥

उत्तरपानिका—गुरु फिर इस प्रकार कहने लगे कि—

त जहा—पुढविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणस्सइ-

काइया तसकाइया । पुढवि चित्तमतमक्खाया अणगजात्तु ११५  
 अन्नत्थ सत्थपरिणपण । आऊ चित्तमतमक्खाया अणगजीवा पुढोसत्ता  
 अन्नत्थ सत्थपरिणपण । तेऊ चित्तमतमक्खाया अणगजीवा पुढोसत्ता  
 अन्नत्थ सत्थपरिणपण । वाऊ चित्तमतमक्खाया अणगजीवा पुढोसत्ता  
 अन्नत्थ सत्थपरिणपण । वणस्सई चित्तमतमक्खाया अणगजीवा  
 पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणपण । त जहा-अगवीया मूलवीया  
 पोखवीया खधवीया वीयरुहा समुच्छिमा तणलया वणस्सइकाइया सबीया  
 चित्तमतमक्खाया अणगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणपण ॥ ४ ॥

तथया पृथिवीकायिका अष्कायिका तेज कायिका वायुकायिका वनस्पतिकायिका त्रस  
 कायिकाः पृथिवी चित्तमात्राख्याता अनेकजीवा पृथक्सत्त्वा अन्यत्र शास्त्र-  
 परिणताया । अप चित्तमात्राख्याता अनेकजीवा पृथक्सत्त्वा अन्यत्र शास्त्रपरिणताया  
 तेजः चित्तमात्राख्याता अनेकजीवा पृथक्सत्त्वा अन्यत्र शास्त्रपरिणताया । वायु चित्तमात्रा-



ल्याता अनेकजीवा पृथक्सत्त्वा अन्यत्र शस्त्रपरिणताया । वनस्पति चित्तमात्राख्याता  
 अनेकजीवाः पृथक्सत्त्वाः अन्यत्र शस्त्रपरिणताया । तद्यथा-अग्रबीजा मूखबीजाः पर्वबीजाः  
 स्कन्धबीजाः बीजरूपाः समूर्ध्विमाः तृणलता वनस्पतिकारिकाः सर्बीजा चित्तमात्राख्याता  
 अनेकजीवाः पृथक्सत्त्वा अन्यत्र शस्त्रपरिणताया ॥ ४ ॥

**अन्त्रयार्थः**—(तज्जह) जैसे कि-(पुष्पविकाश्या) पृथ्वीकायके जीव (अजकाश्या)  
 अप्सृष्टयके जीव-(निष्कशाश्या) तेवत्प्रयके जीव (बाह्यकाश्या), वायुकायके जीव (वायुससह  
 काश्या), वनस्पतिकायके जीव-(तप्तकाश्या) प्रसकायके जीव । (पुष्पबी, त्रिशमनमकश्याया,  
 पृथिवी, तापित कदी गई है (अणेगजीवा), अनेक बीववाली है (पुष्पोसृता) पृथक् २ सत्त्व-  
 वाली है (सत्यपरिणपणा) शस्त्र परिणतके (अन्नस्थ) बिना (आज) अण्कार्यिक्र (विश-  
 मतमकश्याया) चेतना, लक्षणवाले कथन किये गए हैं (अणेगजीवा) अनेक जीव हैं  
 (पुष्पोसृता) पृथक् सत्त्व हैं, (सत्यपरिणपणा) शस्त्र परिणतको (अन्नस्थ) छोड़कर ।  
 (तेज), तेज कार्याक (विशमनमकश्याया), चेतना लक्षणवाले कथन किये गए हैं (अणेग  
 जीवा), अनेक जीव हैं (पुष्पोसृता) पृथक् सत्त्व हैं, (सत्यपरिणपणा) शस्त्र परिणतको

(अन्नत्थ) छोड़कर (माऊ) वायुकायके जीव (चित्तमतमक्खाया) चेतना लक्षणवाले कथन किये गए हैं (अणोगजीवा) अनेक जीव हैं किन्तु (पुढोसत्ता) पृथक् सत्त्व हैं, (सत्थपरिणण) सत्थ परिणतको (अन्नत्थ) छोड़कर (वणस्सई) वनस्पतिकायके जीव (चित्तमतमक्खाया) चेतना लक्षणवाले कथन किये गए हैं (अणोगजीवा) अनेक जीव हैं (पुढोसत्ता) किन्तु पृथक् २ सत्त्व हैं, (सत्थपरिणण) सत्थपरिणत को (अन्नत्थ) छोड़कर (त जहा) जैसे कि—(अगयीया) अन्न भागपर बीज (मूलयीया) मूल भागमें बीज (पोरयीया) पूर्वमें बीज (म्वघयीया) म्कन्धमें बीज (धीयरुहा) बीज बोनेसे बीज उत्पन्न होते हैं (समुच्छिमा) समुच्छिम्—अपने आप होनेवाले (तण) तृण (लया) ल्लादि (वणस्सईकाइया) वनस्पतिकायिक हैं (सयीया) बीजके साथ (चित्तमतमक्खाया) चेतना लक्षणवाले कथन किये गए हैं (अणोगजीवा) अनेक जीव हैं (पुढोसत्ता) किन्तु पृथक् २ सत्त्व हैं (सत्थपरिणण) सत्थ परिणतको (अन्नत्थ) छोड़कर ॥ ४ ॥

मूलार्थ—जैसे कि—पृथिवीकायिक १, अण्कायिक २, तेज कायिक ३, वायुकायिक ४, वनस्पतिकायिक ५, और त्रसकायिक ६ ।

पृथिवीकायिक जीव चेतनावाले कबन किये गये हैं, अनेक जीव पृथक् रूपसे उसमें आश्रित हैं, दशपरिणतको छोड़कर ।

अष्कायिक जीव चेतनावाले कबन किये गये हैं, अनेक जीव पृथक् रूपसे उसमें आश्रित हैं, दशपरिणतको छोड़कर ।

तेजःकायिक जीव चेतनावाले कबन किये गये हैं, अनेक जीव पृथक् रूपसे उसमें आश्रित हैं, दशपरिणतको छोड़कर ।

वायुकायिक जीव चेतनावाले कबन किये गये हैं, अनेक जीव पृथक् रूपसे उसमें आश्रित हैं, दशपरिणतको छोड़कर ।

वनस्पतिकायिक जीव चेतनावाले कहे गये हैं, अनेक जीव प्रथक् २ रूपसे उसमें आश्रित हैं, दश परिणतको छोड़कर । जैसे कि—अम्रबीज १, मूलबीज २, पर्व बीज ३, स्कन्ध बीज ४, बीज रुह ५, सम्मूर्च्छित ६, पृष्ठ ७, कता ८ । वनस्पतिभार्यिक जीव बीजके साथ वनस्पति चेतनावाली कबन की गई हैं, अनेक जीव प्रथक् रूपसे उसमें आश्रित हैं शस्त्र-परिणतको छोड़कर ।

भाष्य—सूत्रमें 'चित्तमगमय'—शब्दकी संस्कृतश्रुत्या 'चित्तमात्राख्याता' की गई है। यहापर 'मात्र' शब्दके रखनेका सूत्रकारका अभिप्राय, पाशों खाद्योंमें चेतना अल्प मात्रामें पतलानेका है। क्योंकि 'मात्र' शब्द अल्पवाचक है। तथा स टीकाकार—

“अत्र मात्रशब्दः स्तोकवाची । यथा—सर्पपत्रिभागमात्राभिति । ततश्च चित्तमात्रा-  
स्तोकचिरोत्पर्यं ।” अर्थात् यहापर 'मात्र' शब्द स्तोक—अल्पका वाचक है। जैसे कि 'सूरसोका  
तिर्बाई हिस्सामात्र' यहापर 'मात्र' शब्द अल्पवाचक है। इसलिये 'चित्तमात्र'का अर्थ 'अल्प-  
चेतनावाले' है। मोहनीयकर्मके प्रबलत्वसे एकेन्द्रिय जीव अत्यन्त अल्पः चेतनावाले होते हैं।  
उससे कुछ अधिक विकसितचेतनक द्वीन्द्रिय जीव होते हैं। इसी तरह अगाड़ी भी उच्छरोर  
जीवों को विकसितचेतनक समझना चाहिये।

यहा यह श्रुति उत्पन्न होती है कि सूत्रमें पट्कायके जीवोंमेंसे सबसे पहिले पृथ्वीकायका  
घर्णन क्यों किया ? तथा उसके बादमें अकाय आदिका घर्णन क्यों किया ? इसका समाधान यह  
है कि पृथ्वी सर्व भूतोंका आधार और सबसे अधिक है। इसलिये सबसे पहले पृथ्वीकाय  
घर्णन है।

पृथ्वीपर आश्रयरूपसे ठहरा हुआ और उससे कम जल है। इसलिये उसके बाद अप्काय  
का घर्णन है।

असक्त प्रतिपक्षी तेजः—अग्नि है। इसलिये उसके बाद तेजस्कृत्यका वर्णन है।

तेजस्कृत्यके जीवनका साधनमूल वायु है। वायु, अग्निका सत्ता माना जाता है। क्योंकि बाँधुकी बड़ाइसे अग्नि वृद्धिराग और प्रवृद्धित होती है। इसलिये उसके बाद वायुकायका वर्णन है।

वायुके कारणसे प्रकम्पित होनेवाली वनस्पति है, वायुका प्रवास वनस्पतिपर ही होता है। इसलिये उसके बाद वनस्पतिकृत्यका वर्णन है।

वनस्पतिकृत्यका ग्राहक असक्त्य है। इसलिये उसके बाद असक्त्यका वर्णन है।

काठिन्य लक्षणवाली पृथिवी है। प्रवीणमूल लक्षणवाला अन्न है। उष्ण लक्षणवाली अग्नि है। वस्त्र लक्षणवाली वायु है। लताविकृप वनस्पति है। वनमयील वन हैं।

‘अण्येयजीवा’ शब्दका अर्थ है कि ‘ये काय, जीवोंका समूहरूप हैं।’

‘पुढोसत्ता’—‘पृथक्सत्ता’ का अर्थ है कि ये जीव, पृथक्पृथक् मिश्र शरीर धारण करनेवाले

† ‘पृथक् भूत लक्षण’—जलानेगे यस्तो तां पृथक् पृथक् । पृथक् शरीरधारेयमानलक्षणानां धारणाधिक्यं लक्षण-

है। जैसे कि एक तिल पापड़ीमें जो अनेक तिल होते हैं, वे परस्परमें मिला होते हैं। उसी तरह एक सारंग प्रमाण मिट्टीमें असंख्यात जीव पृथक् २ शरीर धारण करनेवाले होते हैं।

यहाँपर यह श्रद्धा उत्पन्न होती है कि पृथ्वी अब जीवोंका पिएडरूप ही है, तब संयम किया किस तरह पावन की जा सकती है। क्योंकि सर्व क्रियाएं पृथ्वीपर ही तो की जाती हैं। इसका समाधान यह है कि सूत्रमें सूत्रफर्तने इसीलिये 'शुद्धपरिष्कृत' शब्द रक्खा है। जो काय शुद्धके द्वारा अखंडत-विवारित हो जायगी, वह अचिच्छ-जीवरहित हो जायगी। द्रव्यशुद्ध तीन प्रकारसे वर्णन किया गया है। जैसे कि—

१ किञ्चित्स्यकायशुद्ध—काली मिट्टीका सयोग यदि नीलावि मिट्टीसे हो जाय तो वे दोनों मिट्टिया परस्पर मर्दन करनेसे अक्षिप्त हो जाती हैं। यह उदाहरण मिट्टीके वर्ण शुद्धकी अपेक्षासे है। ठीक इसी प्रकार गन्ध, रस और स्पर्शके भेदोंकी अपेक्षासे भी शुद्धकी योजना कर लेनी चाहिये।

२ किञ्चिरपरकायशुद्ध—मिट्टीको यदि अप्काय, तेजस्काय अधिका भी स्पर्श हो जाय तो फिर वह भी अक्षिप्त हो जाती है। और इस तरहसे अक्षिप्त हुए कायको परकायद्वारा अक्षिप्त पुन्ना कहा जाता है।

३. किञ्चित्त्वत्तुमयशस्त्र—कभी-कभी उपरोक्त दोनों स्वकाय और परकायके शस्त्रसे पृथिवी अचिन्त हो जाती है। और उसे तदुभयशस्त्रद्वारा अचिन्त हुआ कहा जाता है। इस प्रकार अनेक शस्त्रोंकी योजना कर लेनी चाहिये। कारण कि परस्पर गन्ध, रस और स्पर्शादिद्वारा अनेक प्रकारके स्पर्श स्पष्टित होनेसे पृथिवीकायके जीव ज्युत हो जाते हैं। फिर पलपूर्वक समयमक्रियाएं उस अचिन्त पृथिवीपर मले प्रकारसे पाहान की जा सकती हैं। और अहिंसादि व्रत भी सुखपूर्वक पालन किये जा सकते हैं।

अिस प्रकार पृथिवीकायका वर्णन किया गया है, ठीक उसी प्रकार अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवोंके विषयमें भी जानना चाहिये \*।

\* कुछ विद्वानोंने इनको अनुमानसे सचेतन सिद्ध किया है। यथा—साल्मक अर्थ, भूमिजातस्वामिहंससंयक्त, हुरुक्त। सारमकोर्लिना, बाहारेब छिदरकेपाठ, बाजककत। सारमकः पवनः, अस्परधेरिततिर्गनिर्गमितदिमामनादु गोब्द। सचेतनास्तरकः सर्वेश्वरपदस्ये मरणाद्, गर्भपद। अर्थात्—अज्ञ सचेतन है, क्योंकि वह भूमिसे स्वयमेव पैदा होता है, मेंढककी भांति। अग्नि सचेतन है, क्योंकि वह आहार करनेसे बढ़ती है, बाहककी भांति। वायु सचेतन है, क्योंकि वह बिना किसी दूसरेकी प्रेरणासे निश्चित दिशामें गमन करती है, गौकी भांति। बुधः सचेतन है, क्योंकि उजकी संपूर्ण भास उतार देनेसे वे मर जाते हैं, गमकी भांति।

वनस्पतिकायमें अन्य पाँचों कार्योंकी अपेक्षा कुछ विशेष वक्तव्य है। इसलिये सूत्रकारने उसका दुबारा विशेष वर्णन भी किया है। जैसे कि—कोरएस्टकादि वृक्षोंके अप्रमाणमें बीज होता है, उत्पन्न कदाधिके मूलमें बीज होता है, इसु आधिके वर्षमें बीज होता है, शुल्लकी आधिके स्कन्धमें बीज होता है, गाली आधिके बीजके खोनेसे बीज उत्पन्न होते हैं। वर्षाधिके हो जानेसे बीजके अभाव होनेपर भी कृशादि सम्बृच्छिम उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि-वर्षामृमिपर भी वर्षाके कारण कृशादि उत्पन्न होता हुआ वृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार वनस्पतिके ग्रहण करनेसे सूक्ष्म पादराशि अशेष वनस्पतिका ग्रहण किया गया है। यह उपर्युक्त सप्त प्रकारकी वनस्पतिकाय सन्निष्ठ वर्णन की गई है। यद्यपि यह वनस्पति, एक जीवसे लेकर संबध्यात, असंबध्यात वा अनन्त जीवोंकी राशि है। किन्तु स्वकाय वा परकाय तथा दोनों कार्योंके प्रतिकूल स्पर्श होनेसे वह अविच्छिन्न हो जाती है।

यदि यहाँ यह शङ्का की जाय कि—सूत्रकारको अप्र वनस्पतिकायका पूर्ण विवरण करना था तो फिर साधारण वनस्पतिकायका वर्णन क्यों नहीं किया, सूत्रमें “अयेगजीवा पुढोसत्ता” जो पद दिया है, उससे साधारण वनस्पतिकायका ग्रहण नहीं होता! इसका समाधान यह है कि वह पाठ सामान्यरूपसे वर्णन किया है। यदि सामान्यरूपसे उक्त पाठको वर्णन किया हुआ न माना



जाय तो सुख, पावट, पर्याप्त और अथर्वान्नादि भेषोंका वर्णन न होनेसे यह पाठ अपूर्ण मानना पड़ेगा । अथवा देसा मानना चाहिये कि अथर्ववेद नामके नियमानुसार इन सूत्रोंकी रचना की गई है । अथर्ववेद नामके ग्रन्थसे अथर्व नामका ग्रन्थ भी किया जाता है । इसलिये सामान्य रूपसे यहाँ उसका भी ग्रन्थ किया हुआ समझना चाहिये ॥ ४ ॥

उत्थानिका—अथ सूत्रकार क्रमागत प्रसकायका वर्णन करते हैं,—

से जे पुण इमे अणगे बहवे तसा पाणा, त जहा—अडया पोयया  
जराउया रसया ससेइमा समुच्चिमा उब्भिया उववाइया । जेसिं केसिचि  
पाणाणं अभिक्कत पडिक्कत सकुच्चिय पसारिय ह्य भत तसिय पलाइय  
आगइगइविस्साया, जे य कीडपयगा जाय कुथुप्पिपीलिया सव्वे वेइदिया  
सव्वे तेइदिया सव्वे चउरिदिया सव्वे पच्चिदिया सव्वे तिरिक्खजोगिया  
सव्वे नेरइया सव्वे मणुया सव्वे देवा सव्वे पाणा परमाहम्मिया । एसो  
खलु ब्हो जीवनिक्कामो तसकाउसि पबुब्बइ ॥ ५ ॥

अथ ये पुनरभी अनेक बहव त्रयाः प्राणिनः, तद्यथा-अण्डजाः पोतजाः जरायुजा रसजा तस्येदजा समूच्छनजा उद्भिज्जा औपपातिका, येषां केषाञ्चित् प्राणिनां अमिक्रान्त प्रतिक्रान्त सङ्गुचित प्रसारित स्त आन्त तस्त पलायित आगतिगोतविभाता, ये च कीटपतगा ये च सुयुष्पिपीलिका सर्वे द्वोन्त्रिया सर्वे त्रीन्त्रिया सर्वे चतुरिन्त्रिया सर्वे पञ्चोन्त्रिया सर्वे त्रिर्यगोन्त्रय सर्वे नारका सर्वे मनुजा सर्वे देवाः सर्वे प्राण्येन परमधर्मा । एषः सलु पष्ठो जीवनिर्मायः त्रसकाय इति प्रोच्यते ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(से) अथ (जे) जो (इमं) यह-वक्ष्यमाण (त्रसा पाणा) त्रस प्राणी हैं वे (पुण) फिर (अगेगे) अनेक तथा (बहवै) बहुत हैं, (त जहा-) जैसे कि-(अहया) अहंसे उत्पन्न होनेवाले (पौयया) पोतसे उत्पन्न होनेवाले (जराउया) जरायुसे उत्पन्न होनेवाले (रसया) रससे उत्पन्न होनेवाले (ससइमा) प्रत्वेवसे उत्पन्न होनेवाले (समु-च्छिमा) मी पुरुषके संयोग बिना उत्पन्न होनेवाले (उन्मिया) मृमिको भेदकर उत्पन्न होनेवाले (उववाइया) 'उष्णवश्य्या' से पैदा होनेवाले, (जेसिं केसिंच) कोई-कोई (पाणाण) प्राणी (अभि ज्ञत) सम्यक्स आने (पच्छिक्ता) पीछे हट जाने (सङ्कुचिय) क्षीरके संको-

देने (पसरिय) पसार देने (रुय) शब्द करने (मत) अमण करने (तसिय) दु ससे  
 उद्वेग प्राप्त करने (पलाइय) भागने (आगइगइ) जाने जानेको (विन्नाया) जाननेवाले हैं,  
 (य) पुन (जे) जो (कीड) कीट (पयगा) पतगिया (य) और (जा) जो (कुयुपिपीलिया)  
 कुयु और पिपीलिका (सन्वे) सर्व (बेइविया) दो इन्द्रिय जीव (सन्वे) सर्व (तिइविया)  
 तीन इन्द्रिय जीव (सन्वे) सर्व (चउरिंरिविया) चार इन्द्रिय जीव (सन्वे) सर्व (पचिंवििया)  
 पांच इन्द्रिय जीव (सन्वे) सर्व (तिरिक्खजोणिया) तिर्यक् (सन्वे) सर्व (नेरइया) नारक  
 जीव (सन्वे) सर्व (मणुया) मनुष्य (सन्वे) सर्व (देवा) देव (सन्वे) सर्व (पाणा) प्राणी  
 (परमाइम्मिया) परम सुखके चाहनेवाले हैं (एसो) यह (खल्लु) निश्चय (छट्टो) छठवां  
 (जीवनिकाओ) जीवोंका समूह (तसकाउ) 'प्रसकाय' (त्ति) इस प्रकार (पवुच्चए) कहा  
 जाता है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—इनके [स्वावरकायके] अतिरिक्त अनेक प्रकारके बहुतसे प्रस प्राणी हैं । जैसे कि—  
 अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, सस्वेदज, सम्पृच्छिम, उद्भिजा, औपपातिक । इनमेंसे कोई-कोई  
 प्राणी सन्मुख आता है, कोई-कोई प्रतिकान्त होता है, कोई-कोई संकुचित होता है, कोई-कोई पसर  
 जाता है, कोई-कोई शब्द करता है, कोई-कोई प्रमण करता है कोई-कोई प्राप्त पाता है

कोई-कोई भागता है, कोई-कौन जानेक ज्ञानको जानने वाले हैं, जो कीट पतंग, जो जो कुयु, पिपीलिका, सब द्वीन्द्रिय, सब त्रीन्द्रिय, सब चतुरिन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय, सब तिर्यग्, सब नारकीय, सब गनुष्य, और सब देव हैं, ये सब प्राणी परम सुखके चाहनेवाले हैं। सो यह छटा जीवोंको समूह 'ब्रसकाय' नामसे कहा जाता है ॥ ५ ॥

भाष्य—मागधी भाषाके व्याकरणानुसार यहापर 'अय' शब्दको 'से' आवेश हो गया है। यद्यपि 'अय' शब्दके अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन फिर भी वह 'अनन्तर' अर्थमें अधिक प्रसिद्ध है। यहापर भी उसी अर्थमें आया हुआ है। अर्थात् सूत्रकार कहते हैं कि सावरकायके अनन्तर अय ब्रसकायका वर्णन करते हैं।

ब्रसकायके जीय उत्पत्तिस्थानकी अपेक्षा आठ प्रकारके होते हैं। जैसे कि—

१—अण्डेसे पैदा होनेवाले जीय 'अण्डज' कहालाते हैं, जैसे—पक्षी, मछली आदि।

२—गर्मसे पोष-गुणली सहित पैदा होनेवाले जीव 'पोतज' कहालाते हैं। जैसे मनुष्य आदि।

३—गर्मने जरायु सहित निकलनेवाले जीव 'जरायुज' कहालाते हैं। जैसे—गी, भैंस, मृग

आदि । ये जीव जब गर्भसे बाहिर आते हैं, तब इनके शरीरके ऊपर मांके पेटमेंसे एक मिल्की भाती है, उसीको 'अण्डयु' कहते हैं । ये जीव उसमेंसे निकलत ही ओसने-कूदने, दीड़ने-घूमेने लगते हैं ।

४—दूध, दही, मठा, घी, आदि तरल पदार्थ 'रस' कहलाते हैं । उनके विरुद्ध होजानेपर इनमें जो जीव पड़ जाते हैं, वे 'रसज' कहलाते हैं ।

५—पसीने-देहमलके निमिषसे पैदा होनेवाले जीव 'सस्येयज' कहलाते हैं । जैसे—जू, खटमल आदि ।

६—शीत, उष्ण आदिके निमित्त मिलनेपर इधर-उधरके—आस-पासके परमाणुओंसे जो जीव पैदा हो जाते हैं, वे 'संमूर्द्धिम' कहलाते हैं । जैसे—शूलम पिपीलिका, पतङ्ग आदि ।

७—भूमिको फट्टकर जो जीव पैदा होते हैं, वे 'उन्मिज' कहलाते हैं । जैसे—वनस्पति ।

८—उपपाद शून्यासे उत्पन्न होनेवाले जीव 'भौपयाधिक' कहलाते हैं । जैसे—देव और नारकी ।

यदि यहाँपर यह शङ्का की जाय कि यह तो ब्रह्मकायके जीवोंके उनके उत्पत्तिस्थानकी अपेक्षा से भेद है । वास्तवमें उनका सामान्य लक्षण—स्वरूप क्या है ? तो उसके उत्तरमें 'सृष्टिकारने 'अभि फक्त' इत्यादि पाठ पढ़ा है । अर्थात् उनमेंसे किसी जीवकी आवश्यक सङ्गुल जानेकी है तो किसी

जीयकी आदत पीछे हट जानेकी है। किसी जीयकी आवत अपने शरीरको सकोच लेनेकी है तो किसी जीयकी आदत अपने शरीरको पसार देनेकी— फैला देनेकी है। कोई जीव शय्य करता है तो कोई जीव भयभीत होकर धर-उधर चक्कर लगाता है। कोई जीव दुःखसे श्रांस पाता रहता है तो कोई जीव दुःखको देखकर भाग जाता है। तथा कितने ही जीव गमनागमनका ज्ञान भले प्रकार रखते हैं।

यदि यद्वापर यह श्रद्धा की जाय कि सूत्रमें जय 'अभिष्कृत-पडिष्कृत'—'अभिक्रान्त-प्रतिक्रान्त' पद वे दिये गये हैं तब फिर 'आगइगइ'—'आगतिगति' देनेकी क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यह है कि जैसे घोड़े हैं, वे भूलकर कहीं चले गये हों तो लौटकर अपने घरपर वापिस भी आजाते हैं। तथा यदि उन्हें पीछे हटाया जाय या अगाड़ी चलाया जाय तो वे यह भी जानते हैं कि हमें पीछे हटाया जा रहा है या अगाड़ी बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस जीवोंमें जो 'ओष' सन्ना होती है, उससे वे घूँपसे अरुचि होनेपर छायामें और छायासे अरुचि होनेपर घूँपमें चले जाते हैं। इस तरहपर इस जीवोंका विशिष्ट विज्ञान बतलानेकेलिये 'आगइगइयिआया' पद सूत्रकारने दिया है।

यहां यदि यह श्रद्धा की जाय कि सूत्रकारको अगाड़ी जय द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय आदि जीव

प्रमाण करने ही ये तो फिर उससे पहिले 'कीटपर्यंगा' और 'कुण्डुपिपीलिया'—'कीटपतङ्गा', और 'कुण्डुपिपीलिका' क्यों दिये ? इसका समाधान यह है कि सूत्रकी गति विचित्र होती है—बढ़ क्रमसे अन्तम्य भी रहती है ।

सूत्रमें जो 'परमाहम्मिन्मा' पद दिया गया है, उसका अर्थ है "परमधर्माणः—परमसुखानि लापिण इत्यर्थः" अर्थात् 'उत्कृष्ट सुखके अमिलार्थी' । यहापर 'परमा' में मकारको वीर्यं "आत्सम्यत्वाद्" सूत्रसे हुआ है ॥ ५ ॥

उत्थानिका—ऊपरके सूत्रमें कहा गया है कि पाचों ही स्थावर और छोटे त्रस, ये सब प्राणी अपने अपने सुखोंके इच्छुक हैं । कोई भी प्राणी दुःखकी मात्राको नहीं चाहता । अत एव सब प्राणी रसाके योग्य हैं । इसलिये किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनी चाहिये । सो अब सूत्रकार इसी विषयमें कहते हैं—

इध्वेत्तिं क्षणह जीवनि कायाण नेव सय दड समारभिज्जा, नेवझेहिं दड समारंभाविज्जा, दड समारभतेऽवि अस्से न समणुजाणांमि, जाव-ज्जीवाण ति विह ति विहेण मणेण, वायाण, कापण न करोमि, न कारवेमि,

करतपि अन्न न समणुजाणामि, तस्स भते ! पडिक्कमामि, निंदामि,  
गारिहामि, अप्पाण वोसिरामि ॥ ६ ॥

पठेपु पदसु जीर्वाणकायपु नव स्वय दण्ड समारमेत्, नैवान्यै दण्ड समारम्भयेत्, समार-  
म्भमाणानप्यन्यान् न समनुजानीयात्, यावज्जीव त्रिविध त्रिविधेन-मनसा, वाचा कयेन, न करोमि,  
न कारयामि, कुर्वन्तमप्यन्य न समनुजानामि, तस्य भवन्त ! प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गारामि,  
आत्मान व्युत्तुजामि ॥ ६ ॥

अन्नवयार्थ—(इद्येस्मिं) इन (छण्ह) पट् (जीवनिकायाण) जीवाकी कायके  
विपर्यय (दण्ड) हिसारूप दण्डको (सय) आप-अद्यबुद्ध (नेव समारभिज्जा,) समारम्भ  
न करे, (अन्नेहिं) जीरासे (दण्ड) हिसारूप दण्ड (नेव समारभावज्जा,) समारम्भ न करावे,  
(दण्ड) हिसारूप दण्डको (समारभतेऽवि) समारम्भ करते हुए (अन्ने) अन्य जीवोंको  
(न समणुजाणामि) भला नहीं समझूंगा—भला न समझे, (जावज्जीवाए) अवतक मेरा जिव  
इत शरीरमें है, ततक (तिविह) त्रिविध—कृत, कारित और अनुमोदनाये, (तिविहेण) तीन



प्रदण करने ही ये तो फिर उससे पहिले 'कीटपर्यया' और 'कुपु पिपीलिया'—'कीटपतङ्गा', और कुपुपिपीलिका' क्यों दिये ! इसका समाधान यह है कि सूत्रकी गति विशिष्ट होती है—यह क्रमसे अठम्य भी रहती है ।

सूत्रमें जो 'परमाहमिमांसा' पद दिया गया है, उसका अर्थ है "परमधर्माण-परमसुखामि तागिण इत्यर्थः' अर्थात् 'उत्कृष्ट सुखके असितार्थी' । यहाँपर 'परमा' में मकारको धीरे "भात्वसु रत्वादी" सूत्रसे इत्या है ॥ ५ ॥

उत्पत्तानिका—आपके सूत्रमें कहा गया है कि पाँचों ही स्थावर और छोटे जंतु, ये सब प्राणी अपने अपने सुलोकें इच्छुक हैं । कोई भी प्राणी दुःख की मात्राको नहीं चाहता । अत एव सब प्राणी रसके योग्य हैं । इसलिये किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनी चाहिये । सो अब सूत्रकार इसी विषयमें कहते हैं—

इच्चेंसि अयह जीवनिकायाण नेव सय दढ समारभिज्जा, नेवभेहिं दढ समारंभाविज्जा, दढ समारभतेऽवि अस्से न समणुजाणामि, जाव-ज्जीवाप तिविह तिविहेण भयेण, वायाप, कापण न करेमि, न कारेमि,

जीयोंको हिसा करते हैं, उनकी अनुमोदना भी न करे। हिसा मनसे, दबनसे और कायसे कदापि न करे। इस प्रकार श्रीभगवान्की शिक्षा है। सो जय भीमभगवान्की शिक्षाको शिष्यने अवश्य किया, तब उसने कहा कि-हे भगवन् ! मैं जीघन पर्यन्त तोन करण और तीन योगसे हिसावि वण्ड स्वयं न करू और न औरोंमें कगळ तथा जो हिसादि कार्य करते हैं उनकी अनुमोदना भी नहीं करू । हे भगवन् ! मैं उक्त वण्डसे प्रतिक्रमण करता हू आत्मसाक्षीसे उसकी भिन्ना करता हू, गुरुकी साक्षीसे उस पापको गईणा करता हू और अपनी आत्माको उस पापसे पृथक् करता हू। अर्थात् पापका आत्माका परित्याग करता हू।

सूत्रमें सूत्रकारने जो पडिष्कमामि”-“प्रतिक्रमामि” किया पद दिया है, उसका तात्पर्य भूतकालसयची पापोंका प्रायश्चित्त करना है। क्योंकि वर्तमानकालके पापोंका प्रायश्चित्त करने को ‘सत्वर’ और भविष्यकालके पापोंके प्रायश्चित्त करनेको ‘प्रत्याख्यान’ कहते हैं।

तब फिर यहा यह शङ्का पैदा होती है कि भविष्यत्कालीन और वर्तमानकालीन पापोंके प्रायश्चित्तका योघक सूत्रमें कौनसा शुब्द है ? इसका समाधान यह है कि ‘अप्याह सोसिरामि’-‘आत्मानं व्युत्पुजामि’, यह पद तो भविष्यत्कालीन पापोंके प्रायश्चित्तकेलिये है और ‘न करोमि’-‘न करोमि’ पद वर्तमानकालीन पापोंके प्रायश्चित्तकेलिये है।

योगसे (मणेण,) मनसे, (वायाए,) वचनसे, और (काएणा,) कायसे, (न करेमि,) न करू (न कारवेमि,) न कराऊ, (अन्न) अन्य (करतपि) करने हुए को भी (न समणुजाणामि,) मला न समझ, (नस्स) उस दण्डको (भते!) हे भवन्त ! (पडिक्कमामि,) प्रतिक्रमण करता हू, (निंद्यामि,) निन्दा करता हू (गरिहामि,) गर्हणा करता हू, (अप्पाण) आत्माको (वोसिरामि) छोड़ता हू ॥ ६ ॥

मूलार्थ—इन छह कायके जीवोंको जीव स्वय दण्ड समारम्भ न करे, न औरोंसे दण्ड समारम्भ करावे, दण्ड समारम्भ करते हुए अन्य जीवोंको मला भी न समझे । जब तक इस शरीरमें जीव है तब तक तीन करण-कृत, कारित और अनुमोदनासे तथा तीन योग-मन, वचन और कायसे, हिसादि क्रियाए न करू, न औरोंसे कराऊ, और न करते हुए अन्यकी अनुमोदना करूँ । हे भगवन् ! मैं उस वक्ष्यमाण दण्डसे प्रतिक्रमण करता हू, आत्मसाक्षीपूर्वक निन्दा करता हू, गुरु की साक्षीपूर्वक गर्हणा करता हू, और अपने आत्माको उस पापसे धूँषकू करता हू ॥ ६ ॥

भाष्य—इस सूत्रमें पटकायका 'दण्ड' विषय कथन किया गया है । जैसे कि जीव, उक्त दण्ड कायको स्वयमेव दण्डित न करे और न औरोंसे दण्डित करावे । इतना ही नहीं किन्तु जो दण्डकायके

जीयोंकी हिंसा करते हैं, उनकी अनुमोदना भी न करे। हिंसा मनसे, वस्त्रमसे और कायसे कदापि न करे। इस प्रकार धीमगयान्की शिक्षा है। सोअप भीमगयान्की शिक्षाको शिष्यने भ्रषण किया, तब उसने कहा कि-हे भगवन् ! मैं जीवनपर्यन्त तीन करण और तीन योगसे हिंसादि वृष्ट स्वयं न करू और न औरोंने कराऊ तथा जो हिंसादि कार्य करते हैं उनकी अनुमोदना भी नहीं करू। हे भगवन् ! मैं उक्त वृष्टसे प्रतिक्रमण करता हू आत्मसाक्षीसे उसकी निन्दा करता हू, गुरुकी साक्षीसे उस पापकी गर्हणा करता हू और अपनी आत्माको उस पापसे वृथक् करता हू। अर्थात् पापरूप आत्माका परित्याग करता हू।

सूत्रमें सूत्रकारने जो पष्टिक्रमामि"—“प्रतिक्रमामि” किया पद दिया है, उसका तात्पर्य भूतकालसयधी पापोंका प्रायश्चित्त करना है। क्योंकि वर्तमानकालके पापोंका प्रायश्चित्त करने को ‘सद्यः’ और भविष्यकालके पापोंके प्रायश्चित्त करनेको ‘प्रत्याख्यान’ कहते हैं।

तब फिर यहा यह शङ्का पैदा होती है कि भविष्यकालीन और वर्तमानकालीन पापोंके प्रायश्चित्तका बोधक सूत्रमें कौनसा शब्द है ? इसका समाधान यह है कि ‘अप्याह वोसिरामि’—‘आत्मानं न्युत्पृजामि’ यह पद तो भविष्यकालीन पापोंके प्रायश्चित्तकेलिये है और ‘न करोमि’—‘न करोमि’ पद वर्तमानकालीन पापोंके प्रायश्चित्तकेलिये है।

धोगेसे (मणेण,) मनसे, (वायाए,) वचनसे, और (काएण,) कायसे, (न करेमि,) न करू (न कारवेमि,) न कराऊ, (अन्न) अन्य (करतपि) करते हुए को भी (न समणुजाणामि,) भला न समझू, (नस्स) उस वण्डको (भत्ते ! ) हे भदन्त ! (पखिकमामि,) प्रतिक्रमण करता हू, (निंवामि,) निन्दा करता हू (गरिहामि,) गहणा करता हू, (अप्पण) आत्माको (वोसिरामि) छोड़ता हू ॥ ६ ॥

मूलार्थ—इन छह कायके जीवोंको जीव स्वय वण्ड समारम्भ न करे, न औरोंसे वण्ड समारम्भ करावे, वण्ड समारम्भ करते हुए अन्य जीवको भला भी न समझे । जब तक इस शरीरमें जीव है तब तक तीन करण-कूट, कारित और अनुमोदनासे तथा तीन योग-मन, वचन और कायसे, हिंसादि क्रियाए न करू, न औरोंसे कराऊ, और न करते हुए अन्यकी अनुमोदना करू । हे भगवन् ! मैं उस वक्ष्यमाण वण्डसे प्रतिक्रमण करता हू, आत्मसाक्षीपूर्वक निन्दा करता हू, गुरु की सार्धापूर्वक गहणा करता हू, और अपने आत्माको उस पापसे पृथक् करता हू ॥ ६ ॥

भाष्य—इस सूत्रमें पदकायका 'वण्ड' विषय कथन किया गया है । जैसे कि जीव, उक्त पद कायको स्वयमेव वृण्डित न करे और न औरोंसे वृण्डित कराने । इतना ही नहीं, किन्तु जो पदकायके

जीयोंकी हिंसा करते हैं, उनकी अनुमोदना भी न करते। हिंसा मनसे, वचनसे और कायसे कदापि न करते। इस प्रकार श्रीमगधानकी शिक्षा है। सो जय श्रीमगधानकी शिक्षाको शिष्यने भ्रवण किया, तब उसने फटा कि-हे भगवन् ! मैं जीवन् पयन्त सोन करण और तीन योगसे हिंसाधि दण्ड स्वयं न पक्क और न औरोंस कगळ तथा ओ हिंसाधि कार्य करते हैं उनकी अनुमोदना भी नहीं करू । हे भगवन् ! मैं उक्त दण्डसे प्रतिक्रमण करता हू आत्मसादीसे उसकी निन्दा करता हू, शुरुकी सादीसे उस पापकी गर्हणा करता हू और अपनी आत्माको उस पापसे पृथक् करता हू । अर्थात् पापरूप आत्माका परित्याग करता हू ।

सूत्रमें सूत्रकारने ओ पष्टिकमामि"—“प्रतिक्रमामि” किया पद दिया है, उसका तात्पर्य भूतकालसयघी पापोंका प्रायश्चित्त करना है। क्योंकि धर्तमानकालके पापोंका प्रायश्चित्त करने को ‘सधर’ और भविष्यत्कालके पापोंके प्रायश्चित्त करनेको ‘प्रत्याख्यान’ कहते हैं ।

तब फिर यहा यह शङ्का पैदा होती है कि भविष्यत्कालीन और धर्तमानकालीन पापोंके प्रायश्चित्तका बोधक सूत्रमें कौनसा शब्द है ? इसका समाधान यह है कि ‘अप्याह घोसिरामि’—‘आत्मानं प्युत्पृजामि’ यह पद तो भविष्यत्कालीन पापोंके प्रायश्चित्तकेलिये है और ‘न करोमि’—‘न करोमि’ पद धर्तमानकालीन पापोंके प्रायश्चित्तकेलिये है ।

सूत्रमें आये हुए 'भते'। शब्दकी तीन छाया होती हैं—'भवन्त ! भवान्त ! और भयान्त !'। इनमेंसे यद्वापर चाहे कोई भी छाया ग्रहण की जा सकती है, क्योंकि वे तीनों गुरुके निमित्तत्व करनेवाले हैं। जो कि गुरुकी धिनय करनेके सूचक हैं।

'रुचेति छण्डं जीवनिर्कायाय' शब्दमें जो पछी विमर्शि की गई है, उस अगह 'सुपां सुपो भवति' सूत्रने सप्तमी भी मानी जा सकती है।

कुछ लोग केयः मनसे ही कर्मका वन्ध होना मानते हैं<sup>†</sup>। उसके लक्षणकेलिये सूत्रकारने 'तियिह तियिहैय मणैय, वायाय, काण्ण',—'त्रिविधं त्रिविधेन मनसा, वाचा, कायेन' पद दिये हैं। अर्थात् कर्मका वन्ध सिर्फ मनसे ही नहीं होता, बल्कि मन, वचन और काय, तीनोंसे होता है ॥ ६ ॥

उत्थानिका—त्रिकरण और त्रिभागमे पाँचों पापोंके त्याग करनेसे पाँच महाव्रत हो जाते हैं। इसलिये अब उन्हींका स्वरूप कहते हैं। उनमेंसे सबसे पहिला जो 'अहिंसा महाव्रत' है, सूत्रकार उसीका वषण करते हैं—

† मन पर मनुष्याणां कारण कण्णमौचयो ।

पढमे भते ! महव्वए पाणाइव/याओ वेरमण ! सव्व भते ! पाणाइ-  
 नाय पच्चम्हामि । से सुहुम वा, वारर वा, तस वा, थावर वा, नेव सय  
 पाणे अइवाइज्जा, नेवउन्नेहिं पाणे अइवायाविज्जा, पाणे अइवायतेवि  
 अन्ने न समणुजाणामि जावज्जिवाए तिविह, तिविहेण मणेण, वायाए,  
 काएण, न करोमि न कारेमि करतपि अन्न न समणुजाणामि ।  
 तस्स भते ! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि । पढमे  
 भते ! महव्वए उगट्टिओमि सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणा ॥ १ ॥  
 [ सूत्र ॥ ७ ॥ ]

प्रथमे भ त ! महाव्रत प्राणतिपाताद्विरमणम् । सर्वं भदन्त ! प्राणतिपात प्रत्यास्थ्यामि ।  
 यथा सुद्धम वा, वादर वा, व्रम वा, स्यावर वा, नैव स्वय प्राणिनोऽतिपातयामि, नैवान्ये प्राणि-  
 नोऽतिपातयामि, प्राणिनोऽतिपातयतोऽप्यन्यान्न समनुजानामि । तस्य भदन्त ! प्रतिक्रमामि,



निन्दामि, गद्गामि, आदमान व्युत्सुजामि । प्रथमे भदन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि सर्वसम्पत् प्राप्तातिशताद्विरमणम् ॥ १ ॥ [ सूत्र ॥ ७ ॥ ]

अन्वयार्थ—(भते ! ) हे भदन्त ! (पढमे) पहले (महव्रतमे) महाव्रतमें (पाणा इवायाओ) पाणातिपातसे (विरमण) निवृत्ति करना है, (भते ! ) हे भदन्त ! (सन्व) सर्व प्रकार (पाणाइवाय) पाणातिपातका (पुष्टकस्थानि) मैं प्रत्याख्यान करता हूँ (से) वैसे कि (सुहुम वा) 'हम शरीरवाले जीवके, (अथवा) तस वा) त्रिज्जावक, अथवा (थावर वा) स्थावर जीवके पाणे) प्राणों को (नेव सय अइवाइज्जा,) स्वयं अतिपात-हनन नहीं करूँ (अन्नेहिं) औरोंसे (पाणे) प्राणोंका (नेव अइवायाविज्जा,) हनन नहीं कराऊँ, तथा (पाणे) प्राणोंके (आइवायतेवि अन्ने) हनन करते हुए औरोंको भी (न समणुजाणामि,) भला नहीं समझूँ, (तस्स) उससे (भते ! ) हे गुरु ! मैं (पण्डिक्कमामि,) प्रतिक्रमण करता हूँ, (निंयामि,) निन्दा करता हूँ, (गारिहामि,) गर्हणा करता हूँ, (जायज्जीवाए) जीवन पर्यन्त (तिविह) त्रिविध और (तिविहेण) त्रिविधसे (मणेण) मनसे, (वायाए,) वचनसे, (काएण,) कायसे, (न करेमि,) नहीं करूँ, (न कारयेमि,) औरोंसे नहीं कराऊँ, (फरत्तपि जन्न) करते हुए औरोंको (म समणु-

जाणामि) भग्य भी नहीं समझू, अत (अपपाण) अपनी आत्माको (वोसिरामि) छोड़ता हूँ-  
हटाता हूँ (मत्ते ! हे गुरो ! (पढेमे) प्रथम (महन्धए) महाघतमें, जो कि (सन्वाओ पाणाइवा  
याओ) मव प्रकारके प्राणातिपानसे (विरमण) निवृत्ति रूप है, (उयाट्टिओमि) उपस्थित  
होता हूँ ॥ १ ॥ [ सूत्र ॥ ७ ॥ ]

मूलार्थ—हे भगवन् ! प्रथम महाघत प्राण।तिपातसे विरमणरूप है । अत हे भगवन् ! मैं  
सब प्रकारसे प्राणातिपातका प्रत्याख्यान करता हूँ । जैसे कि—सूक्ष्म, बादर, व्रस और स्थावर  
प्राणियाकी मैं उम्र भर हिसा न करूँ, न औरोंसे उनकी हिसा कराऊँ, और जो प्राणियोंकी  
हिसा करत हूँ, उहें भला भी नहीं समझू । तीन कारण—कृत, कारित और अनुमोदनासे और  
तीन योग—मन-वचन-कार्यसे, न करूँ, न कराऊँ और करते हुएकी अनुमोदना भी नहीं  
करूँ । मैं उस हिसारूप ढण्डेसे पाछे हटता हूँ, आत्मसाक्षीपूर्वक उसकी निन्दा करता हूँ और  
गुरुकी साक्षीपूर्वक गहणा करता हूँ तथा अपने आत्माको पापसे पृथक् करता हूँ । इस तरहसे हे  
भगवन् ! अन्त में प्रथम महाघत अथात् प्राणातिपात विरमणके विषयमें उपस्थित होता हूँ ॥ १ ॥  
[ सूत्र ॥ ७ ॥ ]

निन्दामि, गृहामि, आत्मान व्युत्सृजामि । प्रथमे मदन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि सर्वसमात् प्राणतिपातद्विरमणम् ॥ १ ॥ [ सूत्र ॥ ७ ॥ ]

अन्वयार्थ—(भते ! ) हे भवन्त ! (पठमे) पहले (महव्रतमे) महाव्रतमें (पाणा-  
इयायाओ) प्राणतिपातसे (विरमण) निवृत्ति करना है, (भते ! ) हे भवन्त ! (सन्ध) सर्व प्रकार  
(पाणाइवाय) प्राणतिपातका (पृथक्त्वामि) मैं प्रत्याख्यान करता हूँ (से) जैसे कि (सुहृम वा)  
सुहृन् शरीरवाले जीवके, (अथ वा) प्रजीवक, अथवा (धावर वा) स्थावर जीवके  
(पाणे) प्राणों को (नेव सय अइवाइज्जा,) स्वयं अतिपात—हनन नहीं करूँ, (अन्नेहिं) औरोंसे  
(पाणे) प्राणोंका (नेव अइवायाविज्जा,) हनन नहीं कराऊँ, तथा (पाणे) प्राणोंके  
(आइघायतेवि अन्ने) हनन करते हुए औरोंको भी (न समणुजाणामि,) मला नहीं समझूँ,  
(तस्स) उससे (भते ! ) हे गुणें ! मैं (पठिक्कमामि,) प्रतिक्रमण करता हूँ, (निवामि,) निन्दा  
करता हूँ, (गरिहामि,) गर्हणा करता हूँ, (जायज्जीवाय) जीवन पर्यन्त (तिविह) त्रिविध  
और (तिविहेण) त्रिविधसे (मणेण) मनसे, (वा प्राय,) वचनसे, (काएण,) कायसे, (न करेमि,) न  
नहीं करूँ, (न कारवेमि,) औरोंसे नहीं कराऊँ, (करतपि अन्न) करते हुए औरोंको (न समणु-

पाँच पापोंका जो त्याग किया जाता है, वह सपूर्ण द्रव्योंकी अपेक्षासे, सपूर्ण क्षेत्रोंकी अपेक्षासे, सपूर्ण कालोंकी अपेक्षासे और सपूर्ण भावोंकी अपेक्षासे किया जाता है। इन बातोंकी समस्त सम्मताओंका धर्मेन शास्त्रकार स्वयं अगाड़ी करनेवाले हैं।

एक शूद्रा यहा यह और हो सकती है कि पापों महाव्रतोंमेंसे पहिले 'अहिंसा महाव्रत' ही क्यों कहा जाता है ? इसका समाधान यह है कि सय पापोंमेंसे मुख्य पाप एक हिंसा ही है। इसलिये उसकी निवृत्ति करनेवाला 'अहिंसा महाव्रत' भी सयसे मुख्य है। शेष चार महाव्रत 'अहिंसा महाव्रत' की रक्षाकेलिये धारण किये जाते हैं।

सूत्रके आरम्भमें जो "पढमे भस्ते ! पाणायेयाओ वेरमण" इतना पाठ है, यह गुरुकी ओरका वचन है। शेष सय शिष्यकी ओरके वचन हैं। क्योंकि अगाड़ी उसे जो-जो कुछ करना है, उसकी भीमगधान्की साक्षीपूर्वक वह प्रतिष्ठा कर रहा है।

सूत्रमें जो 'पच्चप्पमामि' पद आया है, उसकी एक तो सस्फुट ध्याया होती है - 'प्रत्याख्यामि'। इसमें 'त्या प्रकथने' धातुसे प्रति और आरु उपसर्ग लगाया गया है। 'त्या' का अर्थ है - 'कहना',

‘भाण्ड्य’—पूर्वके सूत्रमें भी अहिंसाका ही ‘अर्थन’ है—हिंसाका निषेध है। लेकिन यह सामान्य है। इस सूत्रमें उसका विशेष वर्णन है। उस अहिंसाकी रक्षाकेलिये जीवको पाँच महाव्रत धारण करना चाहिये।

यदि यहाँ यह शुरु की जाय कि इन व्रतोंको ‘महाव्रत’ क्यों कहा जाता है? तो उसका उत्तर यह है कि १-इन व्रतोंको धारण करनेवाला आत्मा अति उच्च हो जाता है। यहाँ तक कि इन्द्र और ब्रह्मवर्ती तक उसको मस्तक मुझाते हैं, इसलिये ये ‘महाव्रत’ कहालाते हैं। २-अथवा ससारका सर्वोच्च त्वेय जो मोक्ष है, उससे ये अति निकट साधक हैं, इसलिये ये ‘महाव्रत’ कहालाते हैं। ३-अथवा यज्ञेय राजा, महाराजा, ब्रह्मवर्ती, वीर ही इनको धारण कर सकते हैं—पाल सकते हैं, इसलिये ये ‘महाव्रत’ कहालाते हैं। ४-अथवा धावकोंकेलिये जो व्रत कहे गये हैं, वे ‘अष्ट’ हैं। उनको धारण करते हुए धावक अपनी गृहस्त्रीके काम भी साध सकता है, शरीरके भोगोपभोग भी भोग सकता है। लेकिन इनमें उसकी रखी मर भी गुजाएय नहीं है, पापके दानका एक भी धिन्न कहींसे बाकी नहीं रह जाता है, सकलरूपसे ये धारण किये जाते हैं, इसलिय भी इनको ‘महाव्रत’ कहा है। अर्थात् इनमें हिंसा भ्रूट जोसी कुशील और पशुवद, इन

होता ही नहीं । यह तो सदा नित्य है । अतिपात—धियोग केवल प्राणोंका होता है । किंतु प्राणोंके नियोगसे ही जीवद्यो अत्यन्त तुंग उत्पन्न होता है । इसीलिये उसका निषेध किया गया है और सूत्रमें 'प्राणतिपात' शब्द रक्खा गया है ।

यदि यहां यह शङ्का की जाय कि सूत्रमें 'नेत्र स्य पाणे अइवाइजा' वाक्यमें क्रियापद लेट्ट लकारका दिया गया है और यह भी अन्य पुरुषका । तो इसका अर्थ यहां घटित नहीं होता । इसका समाधान यह है कि यह प्राकृत भाषा है । इस भाषामें 'व्य ययश्च' सूत्रके अनुसार कई जगह तिङ् प्रत्ययों, पुरुषों एवं धचर्चोंका भी व्यक्तिफल हो जाता है । इसलिये 'अइवाइजा' पदको लट् लकारके उच्चम पुरुषका एक यचन समझना चाहिये ।

सूत्रमें 'भदत' शब्द जो अनेक बार आया है, वह यह सूचित करता है कि शिष्यको प्रत्येक कार्यकेलिये गुरुसं धार-वार यिनयपूर्वक आश्रय लेनी चाहिये ।

हिंसा द्रव्य, क्षेत्र, काल और मायके भेदसे तथा द्रव्य हस्ता और भावहिंसाके भेदसे एवं इनके एकानेक मिथितामिश्रित भेदसे अनेक प्रकारकी होती है ।

संपूर्ण पाठका सारग्र इतना ही है कि हे भगवन् । मैं सर्व प्रकारसे प्राणतिपातसे निवृत्त होता हूँ और इस मत्तायतमें उपस्थित होता हूँ ॥ १ ॥ [ सूत्र ॥ ७ ॥ ]

‘प्रति’ का अर्थ है—‘प्रतिपेक्ष-नियेध’, और ‘आह’ का अर्थ है—‘अभिप्रेक्षि’। कुछ भिन्नाकार अर्थ हुआ—‘हिसाको सर्पया छोड़ना।’

‘पञ्चफल्गामि’ की दूसरी संस्कृत छाया ‘प्रत्याचक्षे’ भी हो सकती है। इसका अर्थ होता है—‘संवृतात्मा साम्प्रतमनागतप्रतिपक्षद्वारेणामिधान करोमि’। अर्थात्, संवृतात्मा-सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित अब मैं आन्तरपूर्वक आगामी त्यागको-हिसावि पापोंके निवेद्यको उद्यत होता हूँ।

इससे यह बात विष्कूल स्पष्ट हो गई कि जिस तरह काले कपड़ेपर कोई रंग नहीं चढ़ सकता, उसी तरह सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे रक्षित आत्मा सम्यक्चारित्र्यको धारण नहीं कर सकती। प्रथम महाव्रतको पालनेकेलिये जीवको सूक्ष्म और नाश्त और खाबर जीवोंके स्वरूपको मस्तीमूर्ति ज्ञान लेना चाहिये। सूत्र अस्-कुम्भ्यावि ज्ञानने चाहिये, न तु सूक्ष्म नाम कर्मादपसे सूक्ष्म जीव।

यहाँ यदि यह कहा जाय कि सूत्रमें कहा ‘प्राज्ञातिपात’ शब्द प्रष्टय किया गया है वहाँ ‘जीवातिपात’ क्यों नहीं प्रष्टय किया गया? इसका समाधान यह है कि जीवका तो अतिपात-नाश

न कारयामि, कुन्तमप्यन्य न समनुजानामि, तस्य भवन्त ! प्रतिश्रमामि, निन्दामि, गंशमि,  
 आत्मान व्युत्पृजामि, द्वितीये भवन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि सर्वस्मात् भूषावादात् विरमयाम् ।  
 ॥ २ ॥ [ सूत्र ॥ ८ ॥ ]

**अन्वयार्थ—**(अह) अब ( भते ! ) हे भवन्त ! (अवरे) अन्य (दुष्टे) द्वितीय  
 (महन्वाण) महाप्रतके विषयमें (मुसावाआओ) मृषावादसे अर्थात् असत्यसे (वेरमण)  
 निवर्तना, श्रीभगवान्ने कथन किया है, अतः (भते ! ) हे गुरो ! (सब्ब) सब (मुसावाय) मृषा-  
 वादका (पच्चन्वाभि) में प्रत्याख्यान करता हूँ (से) जैसे कि—(कोहा वा) कौषसे, अथवा  
 (लोहा वा) लौहसे, अथवा (भया वा) भयसे, अथवा (हासा वा) हास्यसे, (सय) स्वयं मैं  
 (मुस) मृषावाद (नेय चइज्जा) नहीं बोलूँ, (अन्नेहिं) औरोंसे (मुस) मृषावाद (नेव वाया-  
 विज्जा) नहीं बोलूँ, (मुस वयतेवि अन्ने) असत्य बोलते हुए औरोंको (न समणुजाणामि)  
 भला नहीं समझूँ, (जावज्जीवाण,) जीवन पर्यन्त, (तिविह्ण,) त्रिविध और (तिविह्ण) त्रिविधसे  
 (मणेण,) मनसे, (वायाण,) वचनसे, (काण्णं,) कायसे, (न करेमि,) न करूँ, (न कारवेमि,  
 न कराऊँ, (फरतपि अन्न) करते हुए औरोंको (न समणुजाणामि) न भला समझूँ,



उत्थानिका- अत्र सूत्रकार प्रथम महाव्रतकं पश्चात् द्वितीय महाव्रतकं विषयमेव कहते हैं—

अहावरे दुच्चे भते ! महव्वप्प मुसावायाओ वेरमणां । सव्व भते ।  
मुसावाय पच्चक्खामि से कोहा वा लोहा वा भया वा हासा वा, नेव सय  
मुस वइज्जा, नेव उन्नेहिं मुस वायविज्जा, मुस वयतेऽवि अन्ने न समणु-  
जाणामि, जावज्जीवाए तिविह तिविहेण मणेण, वायाए, कायण न करेमि,  
न कारवेमि, करतपि अन्न न समणुजाणामि, तस्स भते ! पाडिक्कमामि,  
निदामि, गरिहामि, अप्पाणा वोत्तिरामि । दुच्चे भते ! महव्वप्प उवट्ठिओमि  
सव्वाओ मुसावायाओ वेरमणा ॥ २ ॥ [ सूत्र ॥ ८ ॥ ]

अथाररास्मिन् द्वितीये भवन्त ! महाव्रत मृपायादादिरमणम्, सर्वं भवन्त ! मृपायादा प्रत्या  
म्याम, अथ क्रोधादा लामादा मयादा हास्यादा, नैव स्वय मृपा वदामि, नैवाऽन्यैर्मृपा वादयामि,  
मृपा वदताऽप्यन्यान् न समनुजनामि, यावज्जीव त्रिविध श्रावणेन मनसा वाचः, कृत्यन्त न करोमि

भाष्य—गुरु-शिष्यके संवादपर्यंक जैसे पहिले महाप्रसङ्गका यथेन सूत्रकारने किया है, उसी प्रकार इस दूसरे महाप्रसङ्ग भी यथेन उन्हींने किया है। और इसी प्रकार शेष तीनों महाप्रसङ्गोंका यथेन अंगड़ा करेगे।

क्रोध, मान, माया और लोभ, इस तरह कपार्ये चार हैं। समसे उक्त सूत्रमें आविको क्रोध और अन्तका लोभ, ये दो कपार्ये प्रहण की गई हैं। ये आवि और अन्तकी कपार्ये हैं, इसलिये प्रत्याहार परिपाटीसे बीचकी मान और मायाको भी बड़ा प्रहण की हुई समझना चाहिये। और उपलक्षणसे प्रेम, द्वेष और कलहका भी प्रहण कर लेना चाहिये।

मृगयावर्के—असत्यके चार भेद हैं। १ सन्नाय प्रतिषेध, २ असन्नायोद्गाहन ३ अर्थान्तर और ४ गहर्।

१—सन्नायप्रतिषेध-असत्य उसे कहते हैं, जिसमें विद्यमान वस्तुका निषेध किया जाय। जैसे कि 'आत्माका अस्तित्व है ही नहीं,' 'पुण्य-पापादि हैं ही नहीं।' इत्यादि।

२—असन्नायोद्गाहन-असत्य उसे कहते हैं, जिसमें अधिकमान वस्तुका अस्तित्व सिद्ध किया जाय। जैसे कि 'ईश्वर जगत्का कर्ता है,' 'आत्मा सर्वत्र व्यापक है।' इत्यादि।

(भंते ! ) हे भगवन् ! (तस्स) उसका — असत्यरूप वण्डका (पडिक्कमामि,) मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, (निंदाभि,) निन्दा करता हूँ, (गरिहामि,) गर्हणा करता हूँ, (अप्पाण) अपने पापरूप आत्मा का (वोसिरामि,) परित्याग करता हूँ, (भंते ! ) हे भगवन् ! (कुब्बे) द्वितीय (महब्बए) महाव्रत के विषयमें जो कि (सञ्चाओ) सर्व प्रकारसे (मुसावाओ) मृषावादसे (विरमण) निवर्तनरूप है, (उवाट्ठिओमि) मैं उपस्थित होता हूँ ॥ २ ॥ [ सूत्र ॥ ८ ॥ ]

मूलार्थ—अब हे भगवन् ! मृषावादसे विरमणरूप जो द्वितीय महाव्रत है, उसे भी भगवान् ने प्रतिपादन किया है । इसलिये हे भगवन् ! उस मृषावादका मैं प्रत्याख्यान करता हूँ । अर्थात् क्रोध में, लोभसे, भयसे और हास्यसे, न तो स्वयं मैं असत्य बोखंगा, न औरोंसे बुलवाऊंगा और न आपोंके असत्य बोलनेकी अनुमोदना ही करूंगा । अर्थात् मैं जीवन पर्यन्त तीन करण—कृत-करित-अनुमोदनासे और तीन योग—मन-वचन-कायसे असत्य बोलनेका पाप न करूँ, न औरोंसे करूँ और औरोंके करनेकी अनुमोदना भी न करूँ । उस पापरूप वण्डसे हे भगवन् ! मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मसाक्षीपूर्वक निन्दा करता हूँ, गुरुसाक्षीपूर्वक गर्हणा करता हूँ और पापरूप आत्माका परित्याग करता हूँ । इस तरह हे भगवन् ! द्वितीय महाव्रत, जो कि सर्व प्रकारके मृषावादसे विरमणरूप है, उसमें मैं उपस्थित होता हूँ ॥ २ ॥ [ सूत्र ॥ ८ ॥ ]

‘भाग्य—गुरु-शिव्यके संघावपूर्वक जैसे पहिले महाप्रतका वर्णन सूत्रकारने किया है, उसी प्रकार इस दूसरे महाप्रतका भी वर्णन उन्होंने किया है। और इसी प्रकार शेष तीनों महाप्रतोंका वर्णन अगाड़ी करेंगे।

क्षोच, मान, माया और लोभ, इस तरह कपार्ये चार हैं। उनमेंसे उक्त सूत्रमें आशिको क्षोच और अन्तका लोभ, ये दो कपार्ये ग्रहण की गई हैं। वे आदि और अन्तकी कपार्ये हैं, इसलिये प्रत्याहार परिपाठीसे बीचकी मान और मायाको भी यहा ग्रहण की हुई समझना चाहिये। और उपलक्ष्यसे प्रेम, दुःख और कलहका भी ग्रहण कर लेना चाहिये।

मुपायादके—असत्यके चार भेद हैं। १. सद्भाष प्रतिषेध, २. असद्भाषोद्भाषन ३. अर्थान्तर और ४. गर्हा ।

१—सद्भाषप्रतिषेध—असत्य उसे कहते हैं, जिसमें विद्यमान वस्तुका निषेध किया जाय। जैसे कि ‘आत्माका अस्तित्व है ही नहीं,’ ‘पुरुष—पापादि हैं ही नहीं।’ इत्यादि।

२—असद्भाषोद्भाषन—असत्य उसे कहते हैं, जिसमें अविद्यमान वस्तुका अस्तित्व सिद्ध किया जाय। जैसे कि ‘इश्वर जगत्का कर्ता है,’ ‘आत्मा सर्वत्र व्यापक है।’ इत्यादि।

३--अर्थान्तर-असत्य इसको कहते हैं, जिसमें कि पदार्थका स्वरूप विपरीत प्रतिपादन दिया जाय । जैसे कि-‘अश्वको गो और गौको इस्ति कहना,’ इत्यादि ।

४--गार्ह-असत्य उसे कहते हैं, जिसके बोलनेसे दूसरोंको कष्ट हो । जैसे कि ‘कानेको काना कहना’, ‘रोगीको रोगी कहकर संबोधन करना’, इत्यादि ।

एक दूसरी तरफ़से चार भेद असत्यके और भी होते हैं--१ द्रव्य-असत्य, २ क्षेत्र-असत्य, ३ काल-असत्य, और ४ भाव-असत्य । ये चारों ही प्रकारके असत्य महाव्रतीको त्यागने चाहिये । विरिक्त इनके परस्पर संयोगसे भी असत्यके अनेक भेद होते हैं । ये भी उसे त्यागने चाहिये ।

असत्य महाव्रतको धारण करनेवाले अर्थात् सर्वथा सत्यवादी पुरुषको प्रत्येक समय बड़ी नीसे बोलना चाहिये । बोलते समय सर्वत्र उपयोगको सावधान रखना चाहिये । तभी अपने व्रतकी रक्षा कर सकता है । आप्यथा व्रतकी रक्षा असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य वश्य है ॥ २० [ सूत्र ॥ ८॥ ]

उत्थानिका--अब सूत्रकार तृतीय महाव्रतके विषयमें कहते हैं,--

अहावरे तच्चे भते ! महव्वए अदिन्नादाणाओ वेरमण ! सव्व  
भते ! अदिन्नाए पच्चवस्वामि । से गामे वा, नगरे वा, रणणे वा अप्प वा,  
वहु वा अणु वा, थूल वा चित्तमत वा, अचित्तमत वा, नेव सय अदिन्न  
गिरिहज्जा, नेवऽस्नेहिं अदिन्न गिरिहाविज्जा, अदिन्न गिरिहते वि अस्ने  
न समणुजाणामि, जावज्जीवाए तिविह, तिविहेणं, मणेणं, वायाए,  
काएण, न करेमि, न कारवेमि, करंतपि अन्न न समणुजाणामि । तस्स  
भते ! पडिक्कमामि निंदामि, गरिहामि, अप्पाण वोसिरामि । तच्चे  
भते ! महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमण ॥ ३ ॥  
[ सूत्र ॥ ६ ॥ ]

अथापरस्मिस्तृतीये भदन्त ! महाव्रतेऽदत्तादानाद्विरमण, सर्व भदन्त ! अदत्तादान प्रत्या-  
स्यामि, यथा ग्रामे वा नगरे वा, अरण्ये वा, अरूप वा, बहु वा, अणु वा, स्थूल वा, चित्तवद्वा,

३--अपर्यान्तर-असत्य वसको कहते हैं, जिसमें कि पर्यार्थका स्वरूप विपरीत प्रतिपादन किया जाय । जैसे कि-‘अश्वको गौ और गौको हस्ति कहना,’ इत्यादि ।

४--गर्हा-असत्य उसे कहते हैं, जिसके बोझनेसे दूसरोंको कष्ट हो । जैसे कि ‘कामेको कामा कहना’, ‘रोगीको रोगी कहकर संयोजन करना’, इत्यादि ।

एक दूसरी तरफ़से चार भेद असत्यके और भी होते हैं--१ द्रव्य-असत्य, २ क्षेत्र-असत्य, ३ काल-असत्य, और ४ भाव-असत्य । ये चारों ही प्रकारके असत्य महाव्रतीको त्यागने चाहिये । इसके अतिरिक्त इनके परस्पर संयोगसे भी असत्यके अनेक भेद होते हैं । वे भी उसे त्यागने चाहिये ।

असत्य महाव्रतको धारण करनेवाले अर्थात् सर्वथा सत्यवादी पुरुषको प्रत्येक समय बड़ी सावधानीसे घोलना चाहिये । बोलते समय सर्वत्र उपयोगको सावधान रखना चाहिये । तभी यह अपने व्रतकी रक्षा कर सकता है । अन्यथा व्रतकी रक्षा असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य भयश्य है ॥ २ ॥ [ सूत्र ॥ ८ ॥ ]

उत्थानिका--अब सूत्रकार तृतीय महाव्रतके विषयमें कहते हैं --

अदत्तादानको (गिणहृत्तेचि) ग्रहण करते हुए (अन्ने) औरोंको (न समणुजाणामि) मला भी नहीं समझू, (जावज्जीवाण) जीवन पर्यन्त, (तिविह, (तिविहेण) त्रिविधसे (मणेण,) मनसे, (वायाण) वचनसे, (काण्ण,) कार्यसे, (न करेमि,) न करू, (न कारयेमि,) न कराऊ, (करत्तपि) करते हुए (अन्न) औरों को (न समणुजाणामि) मला भी न समझू, (तस्स) उस पापरूप दण्डसे ( मत्ते ! ) हे भगवन् ! (पखिक्कमामि,) मैं प्रति-क्रमण करता हूँ, (निंदांमि,) निन्दा करता हूँ, (गरिहांमि,) गहणा करता हूँ, (अप्पाण) आत्मा को (योसिरामि) अलग करता हूँ (भत्ते ! ) हे भगवन् ! (सञ्चाओ) सर्व प्रकार (अविन्ना दाणाओ) अदत्तादानसे (विरमण) विरमणरूप (तच्चे) तृतीय (महव्वए) महावृतमें (उजट्ठिओमि) मैं उपस्थित होता हूँ ॥ ३ ॥ [ सूत्र ॥ ९ ॥ ]

मूलार्थ—अब हे भगवन् ! तृतीय महावृत, जो कि अदत्तादानसे निर्वर्तना रूप है, उसे श्रीभगवान् ने प्रतिपादन किया है । हे भगवन् ! मैं सब प्रकारके अदत्तादानका प्रत्याख्यान करता हूँ । अर्थात् मैं आममें, नगरों, अरण्यमें, विना दिये हुए अल्प, बहुत, सूक्ष्म, स्थूल, घेतन, अचेतन पदार्थ ग्रहण नहीं करूंगा, औरोंसे ग्रहण नहीं कराऊंगा, और ग्रहण करते दुष्टोंका अनुमोदन भी नहीं करूंगा । शेष वर्णन प्रागवत् ज्ञानना चाहिये । हे भगवन् ! मैं अब तृतीय महावृतमें उपस्थित होता हूँ ॥ ३ ॥ [ सूत्र ॥ ९ ॥ ]



अचिन्तवद्, नैव स्वयमवष्ट गृह्यामि, नैवान्यैश्च इह ग्राह्याम्यदत्तं गृह्यतोऽप्यन्यान् न समनु-  
जानामि, यावज्जीव त्रिविध, त्रिविधेन, मनसा, वाक्, कायेन, न करोमि, न कारयामि, कुर्वतोऽप्यन्यान्  
न समनुजानामि, तस्मै भवन्तः 'प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गर्हाम्यात्मानं व्युत्सृजामि, तृतीये भवन्तः ।  
महाव्रतं उपस्थितोऽस्मि सर्वस्मात् अदत्तादानात् । विरमयाम् ॥ १ ॥ [ सूत्र ॥ ६ ॥ ]

अन्वयार्थ—(अहाचरे) अव (भते!) हे भवन्तः ! (तच्छे) तृतीय (महच्छे)  
महाव्रतं विषयं (अविन्नावाणाओ) अदत्तादानसे (विरमण) निर्वर्तना है । (भते!) हे  
भवन्तः ! (सञ्च) सब (अविन्नावाण) अदत्तादानका (पञ्चषस्त्वामि) मत्स्याख्यान करता हूँ  
(से) जैसे कि—(गामे वा) ग्रामके विषय, अथवा (नगरे वा) नगरके विषय, अथवा (रणे  
वा) अटवीके विषय, अथवा (अण्य वा) अन्य मूल्यवाला पदार्थ, अथवा (बहु वा) बहुमूल्य  
वास्तु पदार्थ, अथवा (अणु वा) सूक्ष्म पदार्थ, अथवा (पूल वा) स्थूल पदार्थ, अथवा (सन्धि-  
सम्मत वा) सन्धित पदार्थ, अथवा (अचिन्तमत वा) अचिन्त पदार्थ (अविन्न्) जो कि बिना  
किसीका दिया हुआ हो, (नैव सय गिणिहज्जा,) मैं स्वयं ग्रहण नहीं करूँ, (अन्नेदिं) जोरोंसे  
(अविन्न्) अदत्तादानको (नैव गिण्हायिज्जा,) ग्रहण न करता हूँ, और (अविन्न्)

भते ! पडिक्रमामि, निंदामि गरिहामि, अप्पाण बोसिरामि । चउत्थे  
भते ! महव्वण उवट्ठिओमि सव्वाओ मेहुणाओ वेरमण ॥४॥ [सूत्र ॥१०॥]

अथापरस्मिन् चतुर्थे भदन्त ! महाव्रते मैथुनाद्विरमण । सर्व भदन्त ! मैथुन प्रत्याख्यामि । तद्यथा-  
देव वा, मानुष वा, तैर्यग्यान वा, नैव सय मैथुन सेवे, नैवान्यमैथुन सेवयामि, मैथुन सेवमानानप्य  
न्यान्न समनुजानामि, यावज्जीव, त्रिविधेन मनसा, वाचा, क्रायत्त, न करमि, न कार्यामि,  
कुर्वतोप्यन्यान् न समनुजानामि, तस्य भदन्त ! प्रतिक्रमामि, निन्दााम्, गर्हामि, आत्मान व्युत्सृ-  
जामि, चतुर्थे भदन्त ! महाव्रते उपस्थिताऽस्मि, सर्वस्मात् मैथुनात् विरमणम् ॥४॥ [ सूत्र ॥१०॥]

अन्वयार्थ—(भते ! ) हे भगवन् ! (अहावरे) अब (चउत्थे) चतुर्थ (महव्वण)  
महाव्रतमें (मेहुणाओ) मैथुनसे (वेरमण) निर्वर्तन होना है । (भते ! ) हे भगवन् ! (सन्व)  
सर्व प्रकारके (मेहुण) मैथुनका (पच्चक्खामि) मैं प्रत्याख्यान करता हू । (से) जैसे कि—  
(देव वा) केव सम्बन्धी, अथवा (माणुस वा) मानुष सम्बन्धी, अथवा (तिरिक्खजेणिय  
वा) तियन् योनि सम्बन्धी (मेहुण) मैथुनका (नेव सोविष्सा,) मैं सेवन नहीं करू,

‘भाट्य—ग्राम, नगर, जंगल, जलाशय, पर्वत, आकाश, पाताल आदि किसी जगह, दिन, रात, सुबह, शाम आदि किसी भी समय, चेतन या अचेतन, योड़ी या बहुत, छोटी या बड़ी बिना भी हुई किसी भी चीज़को मनसे, ध्वनसे और कायसे न ग्रहण करना, न ग्रहण कराना और न ग्रहण करते हुएको मला मानना, इसका नाम ‘अवस्थावन्’ हीसरा महाव्रत है ।

पृथ्वी तट्ट इसके भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और माव, तथा । मिश्रामित्रके विकल्पसे अनेक भेद होजाते हैं ॥ ३ ॥ [ सूत्र ॥ ६ ॥ ]

उत्थानिका—अब चौथे महाव्रतका वर्णन करते हैं,—

अहावरे चउत्थे भते ! महवपु मेहुणाओ वेरमण ! सव्व भते !  
मेहुण पञ्चक्खामि । से दिव्व वा, माणुस वा, तिरिक्खजोगिय वा, नेव सय मेहुण सेविज्जा, नेवउत्तेहिं मेहुण सेवाविज्जा, मेहुण सेवतेऽवि अन्न न समणुजाणामि, जावज्जीवाप, तिविह, तिविहेण मणेण, वायाप, काण, न करेमि, न कारेमि, करंतपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स

नहीं कराउ और सेवन करते हुए अथ जीवोंकी अनुमोदना भी नहीं करू । जीवन पर्यन्त तीन करण-द्रुत कारित-अनुमोदनासे और तीन योग—मन, वचन और कायसे न करू, न कराऊ और न करते हुआँकी अनुमोदना ही करू । हे भगवन् ! मैं उस पापरूप वण्डस प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मसाक्षीपूर्वक निन्दा करता हूँ, गुरुसाक्षीपूर्वक गर्हणा करता हूँ और पापरूप आत्माका परित्याग करता हूँ । हे भगवन् ! चतुर्थ महाव्रत, जो कि सर्व प्रकारसे मैयुनसे विरतिरूप है, उसमें मैं उपस्थित होता हूँ ॥ ४ ॥ [ सूत्र ॥ १० ॥ ]

भाष्य—चार गतियोंमेंसे स्त्री जाति तीन ही गतियोंमें होती है, वध, मनुष्य और तिर्यञ्च में । नरकगतिमें स्त्री जाति नहीं होती । इन तीनों स्त्रीसम्बन्धी मैयुनका साधुको परित्याग करनेसे स्त्रीमात्रका परित्याग हो जाता है ।

केवल रतिकर्मका ही नाम मैयुन नहीं है । बल्कि रतिमात्र—रागमाध्विषेयपूर्वक जीवकी सितनी भर चेष्टाएँ हैं, वे सभी मैयुन हैं । इसीलिये शास्त्रकारोंने मैयुनके अनेक भेद किये हैं ।

यद्यपि चित्तमें इसके उत्पन्न करनेवाले अनेक कारण हैं, फिर भी उनमेंसे 'रूप' एक मुख्य कारण है । उस रूपके दो भेद हैं—एक रूप और दूसरा रूपसहगत द्रव्य । रूप अविष्ट कारण है

(अध्वेष्टि) औरोंसे (मेहुण) मैयुनका (नेव सेवाविष्ठा) सेवन नहीं कराकं, (मेहुण) मैयुनका (सेवतेऽपि अन्ने) सेवन करते हुए औरोंको (न समणुजाणामि) मला भी नहीं समझू, (जाचस्सीचाए,) जीवन पर्यन्त, (तिविहू,) त्रिविध, (तिविहूण) त्रिविधसे (मणेण,) मनसे, (वायाए,) वचनसे, (काएण,) कायसे, (न करेमि,) न करू, (न कारवेमि,) न कराकं, (करतपि) करते हुए (अन्न) अन्य की (न समणुजाणामि,) अनुमोदना भी नहीं करू, (भत्ते ! ) हे भगवन् ! (नस्स) उसकी (पडिक्कमामि,) मैं प्रतिक्रमण करता हू, (निदामि,) निन्दा करता हू, (गरिहामि,) गर्हणा करता हू, और (अप्पाणा) आत्माका (वोसिरामि) परित्याग करता हू । (भत्ते ! ) हे भगवन् ! (चउत्थे) चतुष (महडवए) महाव्रतके विषयमें (सन्वाओ) जो कि सर्व प्रकारसे (मेहुणाओ) मैयुनस (वेरमण) निवृत्तिरूप है, (उवट्ठिओमि) मैं उपस्थित होता हू ॥ ४ ॥ [ सूत्र ॥ १० ॥ ]

मूलार्थ—हे भगवन् ! मैयुनसे विरमण करनेका चतुष महाव्रत श्रीभगवान्ने प्रतिपादन किया है । इसलिये हे भगवन् ! मैं सर्व मैयुनका प्रत्याख्यान करता हू । तथा च-देव सम्बन्धी मनुष्य साध्वी और तिर्यक् योनि सम्बन्धी मैयुन कर्म में स्वयं सेवन नहीं करूँ, औरोंसे सेवन

अहावरे पचमे भते ! महव्वए परिग्गहाओ वेरमण । सव्व भते !  
 परिग्गह पच्चम्वामि । से अप्प वा, वहु वा, अणु वा, थूल वा, चित्त-  
 मत वा, अचित्तमत वा, नेव सय परिग्गह परिगिग्गिहज्जा, नेव ऽओहिं  
 परिग्गह परिगिग्गहाविज्जा, परिग्गह परिगिग्गहते वि अन्ने न समणु-  
 जाणामि, जावज्जीवाए तिविह, तिविहेणा, मणेया वायाए, काएण,  
 न करेमि, न कारेवमि, करतपि अन्न न समणुजाणामि । तस्स भते !  
 पडिक्कमामि निंदामि, गरिहामि, अप्पाया वोसिरामि । पचमे भते !  
 महव्वए उउट्ठिओमि सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमण ॥ ५ ॥ [ सूत्र ॥ ११ ॥ ]

अथापरस्मिन् पचमे भदन्त ! महज्जत परिग्रहाद्विरमण । तर्धे भदन्त ' परिग्रह प्रत्याख्यामि,  
 तयथा—अएप वा, वहु वा, अणु वा, स्थूल वा, चित्तवन्त वा, अचित्तवन्त वा, नेव स्वय परिग्रह  
 पारगुट्ठणाय, नैवान्य परिग्रह पारग्राहयामि, परिग्रह परिगृह्यताऽप्यन्यान् न समनुजानामि,

और रूपसङ्गत द्रव्य सचिष्ठ कारण है। अथवा भूषणविकल सौन्दर्यको 'रूप' और भूषण सहित सौन्दर्यको 'रूपसङ्गत' कहते हैं।

शेर ध्वंस्त पूर्णपद् यहाँ भी समझ लेना चाहिये। जैसे कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और माय तथा उनके मिथामित्र भेदसे। इसके भी अनेक भेद होते हैं।

यों तो चारित्रधर्मकी प्रत्येक क्रियाएं अपना-अपना विशिष्ट महत्त्व रखती हैं, क्योंकि चारित्रधर्मकी महिमा ही अपरम्यार है। मोक्षके सम्बन्धार्थ और सम्बन्धज्ञान तो साधक हैं, लेकिन चारित्र साधकतम है। अस्तु। चारित्रधर्मके समस्त भेदोंमेंसे मैयुनपरित्याग नामका महाव्रत अत्यन्त अद्भुत शक्ति रखता है। इसके प्रतापसे अनेक अकल्पित कार्य सुतरां सिद्ध हो जाते हैं। इसके बिना समस्त जप, तप अकायकारी हो जाते हैं। इसके पालनेमें भी मुनियोंको भारी कठिनाता का सामना करना पड़ता है, जैसा कि द्वितीयान्वयनमें वर्णन किया जा चुका है। इसमें सम्येष्ट नहीं कि इसके पूर्ण-विद्युत्-रूपसे पालन करनेसे मुनि परम पूज्य और मोक्षविचारके सर्वथा योग्य बन जाता है ॥ ४ ॥ [ सूत्र ॥ १० ]

उत्तरागनिका—अब सूत्रकार दशम महाप्रवृत्तके विषयम कहते हैं —

वचनसे, (कायसे, (न करोमि, (न करूँ, (न कारयेमि, (न कराऊँ, (अन्न) औरों की (करतपि) करते हूँ की (न समणुजाणामि, अनुमोदना मी नहीं करूँ, (भते!) हे भगवन् ! (तस्स) उसका (पडिस्सकामामि, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, (निधामि, निन्दा करता हूँ, (गरित्तामि, गार्हणा करता हूँ, (अप्पणा) आत्माको (वोसिरामि) छोड़ता हूँ, (भते!) हे भगवन् ! (पच्चम महावत्तमै जो कि (सब्बाओ) सर्व प्रकार (परिग्गहाओ) हे भगवन् ! (विमण, निर्वर्त्तेतरूप है, उसमें (उवट्ठिओमि) मैं उपस्थित होता हूँ ॥ ५ ॥

[ सत्र ॥ ११ ॥ ]

मूलार्थ—अब हे भगवन् ! भग्निहृत्से निवृत्त होनेको पचम महावत्त श्रीभगवान्ने प्रतिपादन किया है । इसलिये हे भगवन् ! मैं सब प्रकारके परिग्रहका प्रत्याख्यान करता हूँ । जैसे कि अल्प वा बहुत, सूक्ष्म वा स्थूल, चेतनावाले पदार्थ वा चेतनारहित पदार्थ, इन सबको मैं स्वयं ग्रहण नहीं करूँ, न औरोंसे ग्रहण कराऊँ, और न ग्रहण करते हुए औरोंकी अनुमोदना करूँ । जीवन पयन्त तीन करण — कृत-कारित-अनुमोदनासे और तीन योग—मन-वचन-कायसे, न करूँ, न कराऊँ, न करते हुए औरोंको भला समझूँ । हे भगवन् ! इस पापरूप दण्डका



यावज्जीव त्रिविध, गनसा, वाषा, कायेन, न करोमि, न कारयामि, कुर्वतोऽप्यन्यान्  
 न ममनुजानामि, तस्य भदन्त 'प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गर्हायामान व्युत्सृजामि, पद्मे भदन्त !  
 महाव्रते उपस्थितोऽस्मि सर्वस्मात् परिग्रहाद्विरमणम् ॥ ५ ॥ [ सूत्र ॥ ११ ॥ ]

अन्वयार्थ—(अह्मादरे) अब (भते ! ) हे भदन्त ! (पचमे) पाँचवें (महन्वए)  
 महाव्रतके विषयों (परिग्रहाओ) परिग्रहसे (विरमण) निवृत्त होना है । (भते ! ) हे  
 भगवन् ! (सन्व) सर्व प्रकारके (परिग्रह) परिग्रहका (पञ्चकस्वामि) मैं प्रत्याख्यान करता  
 हूँ, (से) जैसे कि (अण्य वा) अन्य मूल्यवाले, अथवा (बहु वा) बहुमूल्यवाले, अथवा  
 (अणु वा) सूक्ष्म आकारवाले, अथवा (गूल वा) स्थूल आकारवाले, अथवा (चित्तमत वा)  
 चेतनावाले, अथवा (अचित्तमत वा) अचेतनावाले, (परिग्रह) परिग्रहको (सय) स्वयं  
 (नेव परिगिणहिज्जा,) ग्रहण न करूँ, (अन्नेहिं) औरोंसे (परिग्रह) परिग्रहको- (नेव  
 परिगिणहाविज्जा,) ग्रहण न कराऊँ, (परिग्रह) परिग्रहको (परिगिणह्नेऽबि) ग्रहण  
 करते हुए (अन्ने) औरोंको (न समणुजाणामि,) मझा भी नहीं समझूँ (आबउज्जायाए,)   
 जीवन पयत्त, (त्तिच्छिद्द,) त्रिविध, (निच्छिद्देण) त्रिविधसे (मणेण,) मनसे, (भायाए,)

उत्थानिका -- पाँच महावृत्तोंके अनन्तर अब सूत्रकार छठे रात्रिभोजनाविरमण व्रतके विषयमें

घणन करते हैं --

अहावरे छट्टे भते । वए राइभोयणाओ वेरमण । सव्व भते !  
राइभोयण पच्चम्वामि । से असण वा, पाण वा, खाइम वा साइम वा,  
नेव सय राइ भुजिज्जा, नेव उप्पेहिं राइ भुजाविज्जा, राइ भुजतेऽवि,  
अन्ने न समणुजाणामि, जावज्जीवाए, तिविह, तिविहेण मणेण, वायाए,  
काएण, न करेमि, न कारवेमि, करतपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स  
भते ! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाण वोसिरामि । छट्टे  
भते ! एए उवट्ठिओमि सव्वाओ राइभोयणाओ वेरमण ॥६॥ [सूत्र ॥१२॥]

अथापरिभन् पणं मदन्त ! व्रते रात्रिभोजनाद्विरमण । सर्व मदन्त ! रात्रिभोजन प्रत्या  
स्यामि । तथाथा-अशुन वा, पान वा, साय वा, स्वाथ वा, नैव स्वय रात्रौ भुजे, नैवान्यै रात्रौ

म प्रतिभ्रगण करता हूँ, आत्मसाक्षीपूर्वक निन्दा करता हूँ, गुरुसाक्षीपूर्वक गर्दना करता हूँ, और पापरूप आत्माका परित्याग करता हूँ। हे भगवन् ! पांचवाँ महावत, जो कि सब प्रकारके परिग्रहस निरमणरूप ह, उसमें मैं उपस्थित होता हूँ ॥ ५ ॥ [ सूत्र ॥ ११ ॥ ]

‘भाग्य’—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तथा इनके मिश्रामिश्रकी अपेक्षासे परिग्रहत्यागके अनेक भेद होते हैं। अतः कि साधु जो परिग्रह रखते हैं, वह ‘द्रव्य परिग्रहके घाटी कहला सकते हैं, माय परिग्रहके नहीं। और कोई द्रव्यसे तो परिग्रह न रखने अर्थात् बाह्यमें परिग्रह उसके पास, न हीये, किन्तु अन्तरङ्गमें परिग्रह रखनेके भाव हों—परिग्रहसे समत्वपरिणाम हो तो वह व्यक्ति ‘भाव परिग्रह का घाटी’ कहला सकता है, द्रव्य परिग्रहका नहीं। तथा किसीके पास द्रव्य परिग्रह भी विद्यमान है और भावोंमें भी परिग्रहके प्रति समत्व परिणाम है, तो वह व्यक्ति ‘उभय परिग्रहका घाटी’ कहलायेगा। और जिस महात्माके पास न तो किसी प्रकारका बाह्य परिग्रह है और न किसी प्रकारका समत्वपरिणाम अन्तरङ्गमें परिग्रहके प्रति है, वह ‘उभयपरिग्रहरहित’ कहलायेगा। इस प्रकार उभयपरिग्रहरहित आत्मा मित्र-आत्मगुणोंको विकसित करके ‘धीन भाग्य’ प्राप्त करता है। संपूर्ण सर्वज्ञ पूर्ववत् ॥ ५ ॥ [ ॥ ११ ॥ ]

उत्थानिका - पाच महाधूतोंके अनन्तर अब सूत्रकार छठे रात्रिभोजनविरमण व्रतके विषयमें

वर्णन करते हैं —

अहावरे छट्टे भते ! वए राइभोयणाओ वेरमण ! सव्व भते !  
राइभोयण पच्चक्खामि । से असण वा, पाण वा, खाइम वा साइम वा,  
नेव सय राइ भुजिज्जा, नेवऽधोहिं राइ भुजाविज्जा, राइ भुजतेऽवि  
अन्ने न समणुजाणामि, जावज्जीवाए, तिविह, तिबिहेण मणेण, वायाए,  
काएण, न करेमि, न कारवेमि, करतपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स  
भते ! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाण वोसिरामि । छट्टे  
भते ! वए उवट्ठिओमि सव्वाओ राइभोयणाओ वेरमण ॥६॥ [सूत्र ॥१२॥]

अथापरस्मिन् पष्ठ भदन्त ! व्रते रात्रिभोजनद्विरमण ! सर्व भदन्त ! रात्रिभोजन प्रत्या  
स्यामि । तद्यथा-अशुन वा, पान वा, स्नाथ वा, स्वाथ वा, नैव स्वय रात्रौ भुञ्जे, नैवान्यै रात्रौ

न प्रतिक्षण करता ह, आत्मसाक्षीपूर्वक निश्चय करता ह, गुल्साक्षीपूर्वक गईणा करता ह, और पाप रूप आत्माका परित्याग करता ह । हे भगवन् ! पांचवा महावृत, जो कि सन प्रकारके परिग्रहसे निरमण रूप ह, उसमें मैं उपस्थित होता ह ॥ ५ ॥ [ सूत्र ॥ ११ ॥ ]

भाष्य—द्रव्य, क्षेत्र, कास और माघ, तथा इनके मिश्रामिश्रकी अपेक्षासे परिग्रहत्यागके अनन्त भेद होते हैं । जैसे कि साधु ओ परिग्रह रखते हैं, वह 'द्रव्य परिग्रहके घाटी कहला सकते हैं, माघ परिग्रहके नहीं । और कोई द्रव्यसे तो परिग्रह न रखे अपर्याप्त बाध्यमें परिग्रह उसके पास न दीये किन्तु अन्तरङ्गमें परिग्रह रखनेके भाव हों—परिग्रहसे ममत्वपरिग्रह हो तो वह व्यक्ति 'माघ परिग्रह का घाटी' कहला सकता है, द्रव्य परिग्रहका नहीं । तथा किसीके पास द्रव्य परिग्रह भी विद्यमान है और भावोंमें भी परिग्रहके प्रति ममत्व परिग्रह है, तो वह व्यक्ति उभय परिग्रहका घाटी' कहलायेगा । और जिस महात्माके पास न तो किसी प्रकारका बाध्य परिग्रह है और न किसी प्रकारका ममत्वपरिग्रह अन्तरङ्गमें परिग्रहके प्रति है, वह 'उभयपरिग्रहपरित' कहलायेगा । इस प्रकार उभयपरिग्रहरहित आत्मा निज-आत्मगुणोंको निश्चित करने की प्रवृत्ति प्राप्त करती है । शब्द वर्णन पूर्ववत् ॥ ५ ॥ [ सूत्र ॥ ११ ॥ ]

(न करेमि,) न करू, (न कारवेमि,) न कराऊ, (करतपि अ-न) करते हुए अन्यकी (न समणुजाणामि,) अनुमोदना भी नहीं करू, (तस्स) उसका (भते ! ) हे भगवन् ! (पडिक्कमामि,) मैं प्रतिक्रमण करता हू, (निंयामि,) निन्दा करता हू, (गरिहामि,) गर्हिणा करता हू, (अप्पणा) आत्माका (वोसिरामि) परित्याग करता हू । (भते ! ) हे भगवन् ! (छट्ठे) छठे (वाए) श्रतके विषयमें जो कि (सब्बाओ) सर्व प्रकारसे (राइमंयणाओ) रात्रिभोजनसे (वेरमण) विरमणरूप है, उसमें (उवट्ठिओमि) मैं उपस्थित होता हू ॥ ६ ॥

[ सूत्र ॥ १२ ॥ ]

मूलार्थ—हे भगवन् ! पांच महावृत्तोंके बाद छठा वृत्त जो कि रात्रिभोजनसे विरमणरूप है, आभगवान्ने प्रतिपादन किया है । इसलिये हे भगवन् ! मैं सर्व प्रकारसे रात्रिभोजनका प्रत्याख्यान करता हू । जैसे कि—अन्न १, पानी २, स्वाद्य ३ और स्वाद्य ४, इन पदार्थोंको स्वयं मैं रात्रिमें भोजन नहीं करू, न औरोंसे रात्रिमें भोजन कराऊ, और न रात्रिमें भोजन करनेवालोंकी अनुमोदना करू । जीवन पर्यन्त, तीन करण-कृत-कारित-अनुमोदनासे और तीन योग—मन-वचन-कायसे न करू, न कएक और न करते हुए अन्यकी अनुमोदना करू । हे भगवन् ! उस पापरूप दण्डसे

भोजयामि, रात्रौ मुञ्जानानप्यन्यास्त्रैव समनुजानामि, यावज्जीव, त्रिविध, त्रिविधेन-मनसा, वाचा, क्रियेन, न करामि, न कारयामि, कुर्वतोप्यन्यान् न समनुजानामि, तस्य मदन्त ! प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गर्हामि, आत्मान व्युत्सृजामि, ब्रूते उपस्थितोऽस्मि, सर्वस्मात् रात्रिमोज-  
नात् विरमयाम् ॥ ६ ॥ [ सूत्र ॥ १२ ॥ ]

अन्वयार्थ—( भते ! ) हे भगवन् ! (अहाचरे) अब (छंटे) छंटे (षए) ब्रूके विषयें (राइभोयणाओ) रात्रिमोचनेसे (चेरमण) निवृत्त होना है । (भते ! ) हे भगवन् ! (राइभोयण) रात्रिमोचनका (सब्ब) सर्व प्रकारसे (पबक्खामि) मैं प्रत्याख्यान करता हूँ । (से) जैसे कि—(असण वा) अन्नादि, अबवा (पाण वा) पानी, अबवा (साइम वा) लाय पदार्थ, अबवा (साइम वा) स्वाद्य पदार्थ, (सय) स्वय (राइ) रात्रिके विषय (नेव मुजिज्जा,) नहीं मोचन कल्ह (अओहिं) औरोंसे (राइ) रात्रिमें (नेव मुजाधिजा,) मोचन नहीं कएक, (अन्ने) औरोंको (राइ मुजनेवि) रात्रिमोचन करते हुआकी (न समणुजाणामि) अनुमोदना भी नहीं करूँ, (जाबजीयाए,) जीवन पर्यन्त, (तिविह,) त्रिविध, (निविहेण) त्रिविधसे (मणेण) मनसे, (बायाए,) बचनेसे, (काएण,) कार्यसे,

चाहिये था ? इसका समाधान यह है कि प्रथम तथा अन्तिम वीर्यकरके समय जो श्रुजुजड़ और यकजड़ लोग पैदा हो जाते हैं, उनकेलिये इसका पाठ महाप्रतके पाठके पश्चात् ही रक्खा गया है । और इस पाठ्यक्रमसे यह सिद्ध होता है कि यद्यपि यह रात्रिमोजनविरमण प्रत महाप्रत नहीं है, तो भी महाप्रतकी भाँति ही इसका पालन करना चाहिये ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तथा इनके मिश्रामिश्रकी दृष्टिसे इसके भी अनेक भेद हो जाते हैं । जैसे कि-द्रव्यसे अशनादि, क्षेत्रसे द्वाँ वीर्यमें, कालसे रात्रिमें, और भावसे रागद्वेष रहित होकर इसका पालन करना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त इसके भेद और तरहसे भी हो सकते हैं । जैसे कि— १-रात्रिमें अशनादि ग्रहण करना और रात्रिमें खाना, २ रात्रिमें ग्रहण करना और दिनमें खाना, ३-दिनमें ग्रहण करना और रात्रिमें खाना, ४-दिनमें ग्रहण करना और दिनमें ही खाना । इन चारों भेदोंमेंसे प्रथमके तीन भेद साधुकेलिये अशुद्ध-अप्राप्त हैं और अन्तका चोथा एक शुद्ध-प्राप्त है ।

द्रव्य और भावकी अपेक्षासे भी रात्रिमोजन चार भेद होते हैं । जैसे कि १-केवल द्रव्यसे, २-केवल भावसे, ३-द्रव्य भाव उभयसे, ४-द्रव्य भाव उभय रहितसे । १-सूर्योदय या सूर्यास्तका



में प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मसाक्षात्पूर्वक निन्दा करता हूँ, गुल्मसाक्षीपूर्वक गर्हिणा करता हूँ और पारम्पर आत्माका परित्याग करता हूँ। हे भगवन् ! छोटे व्रतके विषयमें जो कि सर्व प्रकारसे शक्तिमात्रनेमें विरमणरूप है, उसमें मैं उपस्थित होता हूँ ॥ ६ ॥ [ सूत्र ॥ १२ ॥ ]

भाष्य- यह शक्तिमोक्षणविरमण नामका व्रत प्रथम आर्हिषा महाव्रतकी रक्षाकेलिये प्रतिपादित किया गया है। इसमें अग्रज, पान, खाद्य और स्वाद्य† इन चारों प्रकारके आहारका त्याग पश्चिदेतिय सर्वथा किया जाता है।

परि यहाँ यह श्रुति है कि इस शक्तिमोक्षणविरमण व्रतको 'व्रत' क्यों कहा जाता है, 'महाव्रत' क्यों नहीं कहा जाता ? इसका समाधान यह है कि महाव्रतोंका पालना 'अतिना कठिन है, इसका पालना उनना कठिन नहीं है। इसलिये यह व्रत 'व्रत' कहालाता है, 'महाव्रत' नहीं कहालाता। इसीलिये इसको मूलश्रुतियोंमें भी नहीं गिना जाता, बल्कि उपश्रुतियोंमें गिना जाता है।

तो फिर इसका सूत्र महाव्रतोंके ही पश्चात् क्यों पड़ा गया है ? उपश्रुतियोंमें उसको पढ़ना

† 'प्यतराग्रजनी मीरश्मदि, पोयत इति पानं क्वच-नुष्पादि, नाप्यत इति खाद्यं क्वच-नुष्पादि, स्वाद्यत इति स्वाद्यं क्वच-नुष्पादि।

इत्येतानि पञ्चमहाव्रतानि रात्रिमोजनविरमण्यषष्ठानि आत्महिताय उपसपथ विहरामि ॥१३॥

अन्वयार्थ—(इधेयाइ) अहिंसादि (पचमहृवयाइ) पांच महाव्रत (राइमोयण-  
धेरमणछुटाइ) रात्रिमोजनविरमण छठा व्रत (अत्ताहियाडियाए) आत्म-हितकेलिये (उव-  
सपज्जिता जन्) अगीकार करके (विहरामि) विचरता हूँ ॥१३॥

मूलार्थ—हिंसादि पांच महाव्रत और रात्रिमोजनविरमण छठे व्रतको मैं आत्म-हितकेलिये  
अगीकार करके विचरता हूँ ॥ १३ ॥

उक्त रात्रिमोजनत्याग व्रत मनुष्यको तप तथा पांच महाव्रतकी रक्षाकेलिये करना चाहिये ।  
इसीलिये सूत्रमें शिष्य कहता है कि 'हे भगवन् ! पाच महाव्रत और छठा रात्रिमोजनत्याग व्रत मैं  
आत्महित अर्थात् मोक्षकी प्राप्तिकेलिये ग्रहण करके विचरता हूँ ॥ १३ ॥

उत्थानिका—चारित्र्यमर्मकी रक्षाकेलिये पट्कायके जीवोंकी रक्षा सदैव यत्नसे करना चाहिये ।  
इस विषयका वर्णन करते हुए सूत्रकार प्रथम पृष्ठीकायके यत्न करनेके विषयमें कहते हैं—

से भिम्बू वा भिम्बुणी वा सजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे,

† यदीपर एव 'सं' वाक्य लकार मं रे ।

तदेव रहते हुए जो भोजन किया जाता है, वह केवल प्रप्यसे रात्रिभोजन है, भावसे नहीं। २-भैंस रात्रिमें भोजन करूँ, ऐसा विचार तो हो जाय, लेकिन काय नहीं, वह केवल भावसे रात्रिभोजन है, प्रप्यसे नहीं। ३-बुद्धिपूर्वक रात्रिमें भोजन कर लेना, प्रप्य और भाव समयसे—दोनोंसे रात्रि भोजन है। ४-और न रात्रिमें भोजन करना और न करनेकी अभिलाषा रखना, यह प्रप्य और भाव समयसे—दोनोंसे रहित भक्ष है।

सूत्रमें 'असखं वा, पाख या, खादम वा' एवं देकर सूत्रकारने मद्य-मांसका सर्वथा निषेध सूचित कर दिया है॥ क्योंकि रात्रिमें भोजन करनेका निषेध उक्त धारों ही प्रकारके आधार का किया है। मद्य-मांस उक्त धारों प्रकारके आधारमें नहीं है। इसलिये इन से महा अपवित्र पदार्थोंका त्याग तो मनुष्यको सूर्यया और सर्वदाकेलिये कर रखना चाहिये। क्योंकि ये मनुष्यके किसी भी प्रकारके आधारमें ही नहीं गिने जाते। ये मनुष्यजातिलिये सर्वथा अयोग्य वस्तु हैं ॥ ११ [ सूत्र ॥ १२ ॥ ]

इधेयाइ पच महव्वयाइ राइभेयाणेवरमणुळट्टाइ अत्तहियट्टियाण्  
उवसपज्जित्ता या त्रिहरामि ॥ १३ ॥

एते वा, परिपन्मता वा, युक्ता वा, जागृता, तद्यथा प्रोषेवी वा, भित्ति वा, शिला वा, लोष्ट वा, सारजरु वा स्नाय, सरजरु वा वस्त्र, हस्तेन वा, पादेन वा, काष्ठेन वा, कलिष्ठेन वा, अगुल्या वा, शलाकया वा, शलाकहस्तेन वा, ना लिखत, न लिखेत्, न घट्टयेत्, न भिन्दात्, अन्यमन्यन वा नालेखयेत्, न विलेखयेत्, न घट्टयेत्, न भेदयेत्, अन्यं आलिखन्त वा, विलिखन्त वा, घट्टयन्त वा, भिन्दन्त वा न समनुजानीयाद्, यावज्जीव, त्रिविधं त्रिविधेन, मनसा, वाचा, कानेन, न करोमि, न कारयामि, कुर्वन्तमथन्त्य न समनुजानीमि । तस्य मदन्त 'प्रतिक्तामि, निन्दिमि, न भिम्, आत्मानं व्युत्सृजामि ॥ १ ॥ [ सूत्र ॥ १४ ॥ ]

**अन्वयार्थः—**(से) वह पूर्वोक्त याच महाभर्ताके धारण करनेवाला (मित्रस्वू वा) मित्र, अथवा (भिक्षुगुणी वा) भिक्षुणी-साध्वी, जो कि (सजय) निरन्तर चलशील, (विरय) नाना प्रकारके बर्तन रख, (दण्डिरय) कर्मोंकी स्थितिको प्रतिहत करनेवाले, (पञ्चकवायपावकर्ममे) तथा जिन्होंने पापकर्मके हेतुओंका प्रत्याख्यान कर दिया है, ऐसे, (दिआ वा,) दानके विषय, अथवा (राओ वा,) रात्रिक विषय, अथवा (लगओ वा,) अकेले हों, अथवा (परि-सागओ वा,) परिपत्नमें बैठे हुए हों, अथवा (सुत्ते वा,) सोते हुए हों, अथवा (जागर-माणे वा,) जागते हुए हों, (पुढविं वा,) प्रभिवीको, अथवा (भित्ति वा,) नदीके

दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे  
 वा, से पुढर्वि वा, भित्ति वा, सिला वा, लेलु वा, ससरक्खं वा कायं,  
 ससरस्स वा वत्थ, हत्थेण वा, पापण वा कट्टेण वा, किंत्तिचेण वा, अगु-  
 लियाए वा, सिलागाए वा, सिलागहत्थेण वा, न आलिहिज्जा, न विलिहिज्जा,  
 न घट्टिज्जा, न भिदिज्जा, अन्न न आलिहाविज्जा, न विलिहाविज्जा,  
 न घट्टाविज्जा, न भिदाविज्जा, अन्न आनिहंत वा, विलिहंत वा, घट्टंत  
 वा, भिदत वा न समणुजायेज्जा, जावज्जीवाए, तिविह, तिविहेया  
 मणेया, वायाए, काया, न करोमि, न कारवेमि, करतपि अन्न न  
 समणुजाणामि । तस्स भते ! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पायां  
 वोसिरामि ॥ १ ॥ [ सूत्र ॥ १४ ॥ ]

ए मिशुवा मिशुक्रो वा सयत्थितप्रतिदत्तप्रत्याख्यातपापकर्मा, दिवा वा, रात्रौ वा,

(काष्ठा, कायसे, (न करेमि,) न करू, (न कारयेमि,) न कराऊ, (करतपि) करते हुए (अन्न) औरोंको (न समणुजाणामि भन्ना न समद्द, (भते!) हे भगवन् ! (तस्स) उसकी (पडिञ्चसामि,) मैं प्रतिक्रमणा करता हू, (निंदामि,) निन्दा करता हू, (गरिहामि,) गद्गना करता हू, और (अप्पणा) आत्माको (वोसिरामि) हटाता हू ॥ १ ॥ [ सूत्र ॥ १४ ॥ ]

मूलार्थ—वे भिक्षु अथवा भिक्षुणी, जो कि सयत हैं, विरत हैं, प्रतिहत हैं और पापकर्मों का प्रत्याख्यान कर चुके हैं, दिन-रातगं, अकेले-नुकेले, सोते-जागते, पृथ्वीको, भीतको, शिलाको, पत्थरको, सरजस्व शरीरको सरजन्तु वस्त्रको, हाथसे, पावसे, लकड़ीसे, लकड़ीके टुकड़ेसे अंगुलीसे, सलाइसे, सलाइकी नोकसे, न थाबा लिखे, न बहुत लिखे, न डाले, न छेदे, न औरोंसे थोड़ा लिखावे, न औरोंसे बहुत लिखावे, न छलवावे न छिदवावे, और न औरोंकी थोड़ा लिखनेपर, न औरोंकी बहुत लिखनेपर, न औरोंकी ढालनेपर, न औरोंकी छेदनेपर, अनुमोदना करे । हे भगवन् ! मैं जीवन पयन्त तीन फरण—कृत-कारित-अनुमोदनासे और त्रिविध—मन-वचन-कायसे न करू, न कराऊ और न करते हुएकी अनुमोदना करू । हे भगवन् ! मैं उस पापकी प्रतिक्रमणा करता हू, आत्मसाक्षीपूर्वक निन्दा करता हू, गुरु सार्क्षीपूर्वक गद्गना करता हू और उस पापसे अपनी आत्माको हटाता हू ॥ १ ॥ [ सूत्र ॥ १४ ॥ ]

तटकी मिट्टीको, अथवा (सिल चा,) शिलाको, अथवा (लेलु चा,) शिलापुत्रको, अथवा (ससरफख  
या फाय,) सचिच रजसे भरे हुए धरीरको, अथवा (ससरफख वा वत्थ) सचिचरजसे भरे हुए  
वमको, अथवा (नृत्येण घा,) हाथसे, अथवा (पाएण वा,) पगों से, अथवा (कट्टेण वा,) काष्ठ  
से, अथवा (किर्लिस्येण वा,) काठके सहसे, अथवा (अगुलियाए वा,) अगुलिसे, अथवा  
(सिलगाण वा,) लोहेकी झलाकासे, अथवा (सिलगाहृत्येण वा,) झलाकाके समुदावसे  
(न आलिहिज्जा,) सचिच पृथिवीपर लिसे नहीं (न विलिहिज्जा,) विक्षेप लिसे नहीं,  
(न घाट्टिज्जा,) एक स्थानसे द्वितीय स्थानपर सचिच पृथिवीको भरे नहीं, (न निदिज्जा,) रात्रि  
पृथिवीको भेदन करे नहीं, (अन्न) औरोंसे (न आलिहाविज्जा,) सचिच पृथिवीपर  
ठियाव नहीं, (न विलिहाविज्जा,) विक्षेप औरोंसे लिखावे नहीं, (न घहाविज्जा,) सचिच  
पृथिवीको अन्यसे स्थानान्तर सक्रमण करावे नहीं, (न भिंदाविज्जा,) औरोंसे भेदन करावे नहीं,  
(अन्न) औरोंको (आलिहृत या,) अथवा आलिखन करते हुएको, अथवा (विलिहृत वा,) विक्षेप  
यात्स्मन करते हुएको, अथवा (घट्टत वा) स्थानान्तरसे सक्रमण करते हुएको, अथवा  
(भिंदत वा,) भेदन करते हुएको (न समणुजाणिज्जा) अनुमोदित करे नहीं, (जावज्जावाए,) जीवन  
पयन्त, (तिविह्म,) त्रिषिध, (तिविहेण) त्रिविधसे (मणेण,) मनसे, (बायाए,) बचनसे,

आदि करते नहीं। तब ही नहीं, किन्तु ऐसा दूसरों से कमो करायें नहीं और ऐसा करने से दूसरे को भी नुकसान हो सकेगा। योंकि ऐसा करने पर ही उसका चरित्र बलम निर्माण हो सकता है। और जिस स्थान पर अर्थार्थ मोक्षस्थान पर पहुँचने की तैयारी यह कर रहा है, यहाँ यह पहुँच सकता है।

यहाँ यह श्रद्धा की जा सकती है कि स्वकार पहिले भी पृथ्वीकायका वर्णन कर आये हैं और यहाँ पर फिर भी उन्होंने उसका वर्णन किया है। यह दुबारा उसी विषयका वर्णन 'पुनरुक्ति' नामका एक रूप है। शास्त्रमें यह नहीं होना चाहिये। इसका समाधान यह है कि पहिले पृथ्वीका जो वर्णन किया गया है, वह उसका सामान्य कथन है। और यह सूत्र उसके भेदोंका वर्णन करनेवाला है। इसलिये उससे यह विशेष है। दोनों वर्णन एक नहीं हैं। पृथ्वीके उष्टरभेद, जो शास्त्रकारोंने सात लाख बतलाये हैं, उन सबका भी इन्हींमें समावेश हो जाता है। इन भेदोंका कथन करनेसे शास्त्रकारका यह अभिप्राय है कि जिन वर्णनोंसे मुनिको यचना है, उनका पूरा-पूरा ज्ञान उन्हें हो जाय। ताकि अग्ने क्रियाचरण पालनेमें उन्हें सुगमता हो जाय और कोई बाधा उपस्थित न हो।

सूत्र 'अ. लिखिजा-विलिखिजा'—'आलिखेत्-विलिखेत्' पद 'लिख' धातुके हैं, जिसका स्वर्ण-उत्प्रेरणा, कुर्येना आदि होता है ॥ १ ॥ [ सूत्र ॥ १४ ॥ ]

उत्थानिका—अन आस्त्रकार पृथिवीकायके अनन्तर अपकायका वर्णन करते हैं—



माध्य- पाच महाप्रल और दूठे, रात्रिभोजनभाग घटका धर्यन करनेके वायु अब चारित्र्य धर्मका पिशुर धर्यन करना सूत्रकारको प्रष्ट है। लेकिन अब तक पदकायके जीवोंकी यज्ञपूर्वक रक्षा न की जायगी, तब तक चारित्र्यधर्म निर्दोषपूर्वक नहीं पाला जा सकता। अतः पद सूत्रकारने पदकायके जीवोंकी रक्षाका प्रक्षार घटलानेकेलिये अगाड़ी कुछ सूत्र कहे हैं। उनमेंसे पृथिवीकायकी रक्षाका परिना मृत्र यह है।

साधु और साध्वी सकल परिग्रहका तो त्याग ही कर चुके हैं। केवल कायकी पालना करने कल्पि वे मिश्रणशील—भिषु हैं।

मृत्रमें जो विद्योत्पन्न मिषुकलिये हैं, वे ही भिषुबीकेलिये मी हैं। लेकिन वे सब हैं पुंस्निह, तथा 'मिक्नु' का पूर्व निपात मी है। इससे पुरुषकी प्रधानता सिद्ध होती है।

तब कर्ममें रत, कर्मोंकी दीर्घ स्थितिको जिसने इस अर्थात् कर्म कर लिया हो, कर्मोंको बाँचनेपाले पय ब्रह्मनेपाले कारणोंका अमाय कर जिसन पापकर्मका प्रत्याख्यान कर लिया हो, एत्यादि विद्योत्पन्नोने पुष्क मुनि कभी भी मृत्रमें कभी दूरे अर्थात् सविष्ठ मिट्टीका स्पर्श न करे, अपना ब्रह्मादि उपकरण उसन सञ्चित न होने दे, उसपर कुछ लिखे नहीं, उसे घरसे उभार

मणेश, वायाप, कापण, न करोमि, न कारवेमि कर्तपि अन्न न  
समणुजाणामि । तस्स भते । पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि अप्पाणा  
वोसिरामि ॥ २ ॥ [ सूत्र ॥ १५ ॥ ]

स भिक्षुर्वा भिक्षुणो वा सयतविरतप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा, विवा वा, रात्रौ वा,  
एको वा, परिपदगृतो वा, सुप्तो वा, जाग्रद्वा; तथा उदकं वा, अवश्याय वा, हिम वा,  
मदिकां वा, कारक वा, हरतनु वा, शुद्धोदक वा, सदकार्द्रि वा काय, उदकार्द्रि वा वस्त्र, सस्निग्ध  
वा काय, सस्निग्ध वा वस्त्र; नामृषेत्, न ससृशेत्, नापीडयेत्, न प्रपीडयेत्, नास्फोटयेत्,  
न प्रस्फोटयेत्, नातापयेत्, न प्रतापयेत्, अन्य नामपयेत्, न सस्पृशयेत्, नापीडयेत्,  
न प्रपीडयेत्, नास्फोटयेत्, न प्रस्फोटयेत्, नातापयेत्, न प्रतापयेत्, अन्यमामृषन्त वा,  
ससृशन्त वा, आपाडयन्त वा, प्रपीडयन्त वा, आस्फोटयन्त वा, प्रस्फोटयन्त वा, आता-  
पयन्त वा, प्रतापयन्त वा न समनुजानीयाद्, यावज्जीव, त्रिविध, त्रिविधन-मनसा, वाचा,

से भिम्बू वा भिम्बुणी वा संजयाविरयपडिहयपञ्चक्खायपावकम्मै;  
दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे  
वा, से उदग वा, ओस वा, हिम वा, महिय वा, करग वा, हरतणुग  
वा, सुद्धोदग वा, उदउल्ले वा काय, उदउल्ले वा वत्थं, ससिणिद्धं वा  
कार्यं, ससिणिद्धं वा वत्थं, न आमुसिजा, न संफुसिज्जा, न आवी-  
जिज्जा न पवीलिज्जा, न अक्खोडिज्जा, न पक्खोडिज्जा, न आया-  
विज्जा, न पयाविज्जा, अन्ने न आमुसाविज्जा, न सफुसाविज्जा, न  
आवीलाविज्जा, न पवीलाविज्जा, न अक्खोडाविज्जा, न पक्खोडाविज्जा,  
न आयानिज्जा, न पायाविज्जा, अन्न आमुसतं वा, सफुसतं वा,  
आवीलंतं वा, पवीलंत वा, अक्खोडंतं वा, पक्खोडंत वा, आथावतं वा,  
पयावतं वा न समणुजाणिज्जा, जावज्जीयाप्, तिविह, तिविहेया

करे, (न आगीलिज्जा) थोडा भी दवावे नहीं, (न पथीलिज्जा,) वार वार दवावे नहीं,  
 (न अवन्वोडिज्जा) एक वार भी झाँडे नहीं, (न पक्खोडिज्जा) वार वार झाँडे नहीं (न  
 आयायिज्जा,) एक वार भी सुखावे नहीं, (न पयाविज्जा) वार वार सुखावे नहीं, (अन्न  
 औरसे (न आमुसाविज्जा,) एक वार भी स्पर्श करावे नहीं, (न सफुसाविज्जा,) वार वार  
 स्पर्श करावे नहीं, (न आचीलाविज्जा,) एक वार भी दवावे नहीं, (न पवीलाविज्जा,  
 वार वार दवावे नहीं, (न अवन्वोडाविज्जा,) एक वार शङ्कावे नहीं, (न पक्खोडाविज्जा,  
 वार वार शङ्कावे नहीं, (न आयाविज्जा,) एक वार भी औरसे सुखावे नहीं, (न पयाविज्जा,  
 वार वार औरसे सुखावे नहीं, (अन्न आमुसत वा,) एक वार भी स्पर्श करनेपर  
 औरकी, अथवा (सफुसत वा,) वार वार स्पर्श करनेपर औरकी, अथवा (आवी-  
 लत वा,) एक वार भी दवानेपर औरकी, अथवा (पवीलत वा,) वार वार दवानेपर  
 औरकी, (अवन्वोडत वा,) एक वार भी शङ्कारनेपर औरकी, अथवा (पक्खोडत वा,  
 वार वार शङ्कारनेपर औरकी, अथवा (आयावत वा,) एक वार सुखानेपर औरकी, अथवा  
 (पयावत वा,) वार वार सुखानेपर औरकी (न समणुजाणिज्जा) अनुमोदना करे नहीं,  
 (जावज्जीवाए) जीवन पर्यन्त (तिविह) त्रिविध (तिविहेण) तीन प्रकारसे अर्थात् (मरणेण,)

क्रोयेन, न करोमि, न कारयामि, कुर्वतोऽप्यन्यान् न समनुजानामि । तस्य भदन्त ! प्रतिक्रमामि,  
निन्दामि, गहामि, आद्रमान व्युत्सृजामि ॥ २ ॥ [ सूत्र ॥ १५ ॥ ]

अन्वयार्थ—(से) वह (भिकखू वा) साधु, अथवा (भिक्षुणी वा) साध्वी, जो  
कि (सजय) निरन्तर यत्नशील है, (चिरय) नाना प्रकारके तप कर्ममें रत है, (पढिइय)  
प्रतिद्वैत है, (पचव वायपावकम्मे) पाप कर्मको छोड़ चुके हैं, (दिआ वा,) दिनेमें, अथवा  
(राओ वा,) रात्रिमें, अथवा (एगओ वा,) अकेले हैं, अथवा (परिसागओ वा,) परिषदमें बैठे  
हुए हैं, अथवा (सुत्ते वा,) सोए हुए हैं, अथवा (जागरमाणे वा,) जागते हुए हैं,  
(से) जैसे कि—(उदग वा,) कूपादि का पानी, अथवा (दिम वा,) नर्पका पानी, अथवा  
(महिय वा,) धुंधला पानी, अथवा (करग वा,) गढ़ोंका पानी, अथवा (हरतणुग वा,) ~~हरे~~  
भूमिको उद्भूत कर कृणादिपर स्थित हुआ पानी, अथवा (सुद्धेदग वा) वर्षाका पानी,  
इत्यादिसे (उदउल्ल वा काय,) गीले हुए क्षीरको, अथवा (उदउल्ल वा वस्थ,) गीले  
हुए बत्तकों, अथवा (ससिणिद्ध वा काय,) लिण्घकायको, अथवा (ससणिद्ध वा वस्थ,) ~~स~~  
स्निग्ध बत्तको, (नागुसिद्धा,) एक बार स्पर्श न करे, (न सकुसिद्धा,) बार बार स्पर्श न

भाष्य—सूत्रमें 'उवउल्ल'—उवकार्द्रम् और 'ससिखिम्'—'सस्निग्धम्' जो वो पद दिये गये हैं, उनमें यह अन्तर है कि 'स्निग्ध' का अर्थ तो केवल गीला होना है' और 'उवकार्द्र' का अर्थ ऐसा गीला होना है कि जिसमेंसे जलकी धूँ टपक रही हों।

सूत्रमें 'आपीलिज्जा, गवीलिज्जा'—'आपीडयेत्, प्रपीडयेत्' आदि पदोंमें जो 'आ' और 'प्र' उपसर्ग लगे हुए हैं, उनमें यह अन्तर है कि 'आ' उपसर्गका अर्थ तो 'एक बार तथा थोड़ा' होता है और 'प्र' उपसर्गका अर्थ 'बार-बार तथा बहुत' होता है।

यहां यह शङ्का हो सकती है कि 'प्र' उपसर्गका जो 'बार-बार तथा बहुत' अर्थ किया गया है, वह तो ठीक है। क्योंकि 'प्र' का अर्थ कोपकारोने 'प्रकर्ष' किया है। 'बार-बार तथा बहुत' य दोनों ही अर्थ प्रकर्षार्थके चोत्तक ही हैं। लेकिन 'आ' उपसर्गका जो 'एक बार तथा थोड़ा' अर्थ किया गया है, वह यहाँ कैसे घटे? क्योंकि 'आ' उपसर्ग 'अभिविधि और मर्यादा' अर्थोंमें आता है। इसका समाधान यह है कि 'एक बार तथा थोड़ा' जो अर्थ हमने 'आ' उपसर्गका किया है, वह 'अभिविधि तथा मर्यादा' ही तो हुई।

यदि यहाँ यह शङ्का की जाय कि श्री भगवान् ने ऐसा आज़ा क्यों की? तो इसका समाधान

मनसे, (नायाए,) वचनसे, (फाएण,) कायसे, (न करोमि,) न करूं, (न कारवेमि,) न फाऊ, (अन्न) औरोंके (करतपि) करते हुबोकी (न सम्णुजाणामि,) अनुमोदना मी न करू। (भते!) हे भगवन् ! (तस्स) उसकी (पडिक्कमामि,) मैं प्रतिक्रमणा करता हू, (निदामि,) निन्दा करता हू, (गरिहामि,) गर्हणा करता हू, और (अप्पणा) आत्मको (वोत्तिरामि) पृथक् करता हू, ॥ २ ॥ [ सूत्र ॥ १५ ॥ ]

मूलार्थ—बह भिक्षु अथवा भिक्षुणी, जो कि सयत हो, विरत हो, प्रतिव्रत हो, और पाप फर्गोको तिसरे छोड़ दिया हो, वह दिनमें, रात्रिमें, अकेले-दुकेले, सेते-जागते, कूपादिके, ओसक, वर्षके, पुष्पक, गर्बके, तूणादिके, और वर्षादिके पानीसे यदि क्षरीर मीग जाय, अथवा वस्त्र मीग जाय, अथवा गिर गीला हो जाय अथवा वस्त्र गीला हो जाय तो उनको एक बार मी थोड़ा भी स्पृश करे नहीं, अथवा बार-बार और अत्यधिक स्पर्श करे नहीं थोड़ासा भी और एक बार मी उसे मरोड़ नहीं, बार-बार और अत्यधिक मरोड़े नहीं, थोड़ा सा भी और एक बार मी झटकावे नहीं, बार-बार और अत्यधिक झटकावे नहीं। एक बार भी और थोड़ा सा भी घूपादिमें सुखोष नहीं, बार-बार और अत्यधिक सुखापे नहीं, सो उक्त क्रियाएँ अन्यमे करावे नहीं और अन्य करनेवालोंकी अनुमोदना भी करे नहीं। दोष अर्ध प्राग्वत यदा मी लगा केना ॥ २ ॥ [ सूत्र १५ ॥ ] ।

तिविहेण मणेण, वायाए, काणए, न करोमि, न कारवोमं, करतापि अन्नं  
न समणुजाणमि । तस्स भते । पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाण  
वोसिरामि ॥ ३ ॥ [ सूत्र ॥ १६ ॥ ]

स भिक्षुवा भिक्षुकी वा, सयतीवरतप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा, दिवा वा, रात्रौ वा,  
एके वा, परिषद्गतो वा, सुप्ता वा, जाग्रदा, तद्यथा—अग्निं वा, अक्षरं वा, मुग्धं वा, अश्विं वा,  
ज्वालां वा, अलातं वा, शुद्धाग्निं वा, ठल्कां वा, नेत्तिसेचेत्, न घट्टयेत्, न भिंथात्, न ठज्ज्वा-  
लेयेत्, न प्रज्ज्वालेयेत्, न निर्वापयेत्, अन्यं नोत्सेचेयेत्, न घट्टयेत्, न मदयेत्, नोत्तज्वा-  
लेयेत्, न प्रज्ज्वालेयेत्, न निर्वापयेत्, अन्यमुत्तिसेच्चयन्तं वा, घट्टयन्तं वा, भिन्दन्तं वा,  
उत्तज्वालेयन्तं वा, प्रज्ज्वालेयन्तं वा, निर्वापयन्तं वा न समनुजानीयात्, यावज्जीवम्, त्रिविधं,  
त्रिविधेन—गणसा, याचा, कायेन, न करोमि, न कारयामि, कुर्वतोप्यन्यान् न समनुजानामि ।  
तस्य भदन्तं 'प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गर्हामि, आत्मानं व्युत्सृजामि ॥ ३ ॥ [ सूत्र ॥ १६ ॥ ]

अन्यथार्थ—(से) वह (भिक्षु वा) साधु, अथवा (भिक्षुणी वा) साध्वी



यह है कि अप्फायके जीव अतिसूक्ष्म होते हैं। वे थोड़ेसे स्पर्शसे ही प्राणज्युत हो जाते हैं। अतः  
 धीमगपन्ने उनकी रक्षाकेलिये यह यत्नारूप उपदेश दिया है। शेष वर्णन पूर्ववत् समझना  
 चाहिये ॥ २० [ सूत्र ॥ १५ ॥ ]

उदग्रनिका -अब सूत्रकार अप्फायके अनन्तर तेजस्कायकी यत्नाके विषयमें कहते हैं—

से भिम्बू वा भिम्बुणी वा सजयविरयपडिहयपञ्चस्वाय-  
 पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा,  
 जागरमाणे वा, से अगणि वा, इगल वा, मुम्मुर वा, अच्चि वा, जाल  
 वा, अलाय वा, सुद्धागणि वा, उक्क वा, न उजिज्जा, न घट्टिज्जा, न मि-  
 दिज्जा, न उज्जालिज्जा, न पज्जालिज्जा, न निव्वाविज्जा, अन्न न उजा-  
 विज्जा, न घट्टाविज्जा, न भिदाविज्जा, न उज्जालाविज्जा, न पज्जाला-  
 विज्जा, न निव्वाविज्जा, अन्न उज्जत वा, घट्टत वा भिदत वा, उज्जालतं  
 वा, पज्जालत वा, निव्वातत वा न समणुजाणिज्जा, जावज्जीवाए, तिविह,

तिविहेण मणेण, वायाए, काएण, न करोमि, न कारवेमि, करतपि अन्नं  
न समणुजाणामि । तस्स भते । पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाण  
वोसिरामि ॥ ३ ॥ [ सूत्र ॥ १६ ॥ ]

स भिक्षुवा भिक्षुकी वा, सयतोधरतप्रतिहतप्रत्यास्यातपापकर्मा, दिवा वा, रात्रौ वा,  
एके वा, परिषद्गतौ वा, सुप्ता वा, जाग्रदा, तथा--अग्निं वा, अक्षरं वा, मुर्मुरं वा, अर्ध्विर्वा,  
ज्वालां वा, अलातं वा, युद्धाग्निं वा, ठल्कां वा, नेतिसत्त्वेत्, न घट्टयेत्, न भिघात्, न टज्ज्वा  
लयेत्, न प्रज्ज्यालयेत्, न निर्वापयेत्, अन्यं नोत्सेधयेत्, न घट्टयेत्, न मयेत्, नोज्ज्वा  
लयेत्, न प्रज्ज्यालयेत्, न निर्वापयेत्, अन्यमुत्सिध्यन्तं वा, घट्टयन्तं वा, भिन्दन्तं वा,  
टज्ज्यालयेत् वा, प्रज्ज्यालयेत् वा, निर्वापयेत् वा न समनुजानीयात्, यावज्जीवम् ; त्रिविध,  
त्रिविधेन--१ नसा, वाचा, क्रायेण, न करोमि, न कारयामि, कुर्वतोप्यन्यान् न समनुजानामि ।  
तस्य मदन्तं । प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गदामि, आत्मानं व्युत्सृजामि ॥ ३ ॥ [ सूत्र ॥ १७ ॥ ]

अन्वयार्थ—(से) वह (भिवलू वा) साधु, अथवा (भिवलुणी वा) साध्वी

जो कि (संजय) सयत, (विरय) वित, (परिहृय) प्रतिहत और (पथस्थायपावकम्मे,  
 पापकर्म जिन्होंने छोड़ दिये हैं, (दिआ था,) विनमें, अथवा (राओ था,) रात्रिमें, अथवा  
 (गगओ था,) अकेले, अथवा (परिसागओ वा,) परिषवमें स्थित, अथवा (सुप्ते वा,)  
 सोते हुए, अथवा (जागरमाणे वा,) जागते हुए, (से) जैसे कि—(अगर्णि था,) अग्निको,  
 अथवा (इगाल वा,) ज्वालारहित-अग्नियोंकी अग्निको, अथवा (मुम्मुर वा,) बकरी आदिके  
 मैगनोंकी अग्निको, अथवा (अर्च्चि था,) मूल अग्निसे दृढ़ती हुई ज्वालाको, अथवा (जाल था,)  
 ज्वालाको, अथवा (अलाय वा,) भट्टेकी अग्निको, अथवा (सुद्धागर्णि वा,) काष्ठादिरहित  
 शुद्ध अग्निको, अथवा (उक्क वा,) उरुकाको, (सय) स्वयमेव (न उजिज्जा,) सिंचन न करे,  
 (न यद्विज्जा,) सघट्टन न करे, (न भिद्विज्जा,) मेघन न करे, (न उज्जालिज्जा,) पखादि  
 की बोझी सी भी हवासे प्रज्वलित न करे, (न पज्जालिज्जा,) पखादि द्वारा विशेष  
 प्रज्वलित न करे, (न निट्थाविज्जा,) न बुझावे, (अन्न) अन्यके द्वारा (न उज्जाविज्जा,  
 मिचन करावे नहीं, (न घट्ठाविज्जा,) सघट्टन करावे नहीं, (न भिद्धाविज्जा,) मेघन करावे नहीं,  
 (न उज्जालाविज्जा,) पखादि द्वारा बोझा सा भी प्रज्वलित करावे नहीं, (न पज्जा  
 लाविज्जा,) पवनके द्वारा विशेष प्रज्वलित करावे नहीं, (न निट्थाविज्जा) बुझावे नहीं,

(उज्जत वा, उत्तिष्ठन करते हुए, अथवा घटित वा,) सघटन करते हुए, अथवा (भिद्यत वा,) भेदन करते हुए, अथवा (उज्जालत वा,) पत्तादि द्वारा प्रचण्ड करते हुए, अथवा (पज्जालत वा,) पवनसे विशेष प्रचण्ड करते हुए, अथवा (नन्वावत वा,) दुझाते हुए, (अन्न) औरकी (न समणुजाणिज्जा,) अनुमोदना करे नहीं, (जावज्जीवाए,) जीवन पर्यन्त, (तिविह्, त्रिविध, और (तिविहेण—) त्रिविधसे—(मणेण,) मनसे, (वायाए,) वचनसे, (काएण,) क्रायसे, (न रुरेमि,) कल नहीं, (न कारवेमि,) कराऊ नहीं, और (करतपि) करते हुए (अन्न) अन्यकी (न समणुजाणामि) अनुमोदना करू नहीं। (मत्ते!) हे भगवन् ! (तस्स) उसकी (पडिक्कमामि,) मैं प्रतिक्रमणा करता हूँ, (निदामि,) निन्दा करता हूँ, (गरिहामि,) गईणा करता हूँ, और (अप्पाण) आत्माको (वोसिरामि) दृषक् करता हूँ ॥ ३ ॥

[ तत्र ॥ १३ ॥ ]

मूलार्थ—बहु पद्ममहाप्रतधारी मिश्र अथवा भिक्षुणी, जो कि सयत, विरत और प्रतिहत है, तथा बिसने पापकर्म छोड दिये हैं, दिनमें, रात्रिमें, अकेले-दुकेले, सोते-जागते, अमनिको, अक्रारों को, भैंगनोंकी आनिको, दूटी हुई ज्वालाको, ज्वालाको, कुंभाराविके मटेकी अमनिको, शुद्धाग्निको,

जो कि (संजय) सयत, (विरय) वित, (पण्डित्य) प्रतिष्ठित और (पद्मस्वायपावकम्मे),  
 पापकर्म बिन्होने छोड़ दिये हैं, (विआ धा,) विनमै, अथवा (राओ वा,) रात्रिमै, अथवा  
 (एगओ वा,) अकेलै, अथवा (परिसागओ वा,) परिषदमै स्थित, अथवा (सुत्ते वा,) सोते हुए,  
 अथवा (जागरमाणे वा,) जागते हुए, (से) जैसे कि—(अगणि वा,) अमिको,  
 अथवा (इगाल वा,) ज्वालारहित-अग्निको अमिको, अथवा (मुम्मुर वा,) बकरी आदिके  
 मैगनोंकी अमिको, अथवा (अर्च्चि वा,) मूल अमिसे दृढ़ी हुई ज्वालको, अथवा (जाल वा,) ज्वालको,  
 अथवा (अलाय वा,) भट्टकी अमिको, अथवा (सुद्धागणि वा,) काष्ठादिरहित  
 शुद्ध अमिको, अथवा (उक्क वा,) उरुकाको, (सय) स्वयमेव (न उजिज्जा,) सिंचन न करे,  
 (न घट्टिज्जा,) संघट्टन न करे, (न मिदिज्जा,) भेदन न करे, (न उज्जालिज्जा,) पत्तादि  
 की मोड़ी सी भी हवासे प्रज्वलित न करे, (न पज्जालिज्जा,) पत्तादि द्वारा विशेष  
 प्रज्वलित न करे, (न निठ्ठाविज्जा,) न बुझावे; (अन्न) अन्यके द्वारा (न उजाविज्जा,) सिंचन  
 करावे नहीं, (न घट्टाविज्जा,) संघट्टन करावे नहीं, (न मिदाविज्जा,) भेदन करावे नहीं,  
 (न उज्जालाविज्जा,) पत्तादि द्वारा मोळा सा भी प्रज्वलित करावे नहीं, (न पज्जा  
 लाविज्जा,) पवनके द्वारा विशेष प्रज्वलित करावे नहीं, (न निठ्ठाविज्जा!) बुझावे नहीं,

(उज्जत वा, उत्तिष्ठन करते हुए, अथवा (घटत वा,) सघटन करते हुए, अथवा (भिवत वा,) भेदन करते हुए, अथवा (उज्जालत वा,) पस्वादि द्वारा प्रचण्ड करते हुए, अथवा (पज्जालत वा,) पवनमे विक्षेप प्रचण्ड करते हुए, अथवा (नव्वावत वा,) बुझाते हुए, (अन्न) औरकी (न समणुजाणिज्जा,) अनुमोदना करे नहीं, (जावज्जीवाण,) जीवन पर्यन्त, (तिविह,) त्रिविध, और (निविहेण—) त्रिविधसे—(मणेण,) मनसे, (वायाए,) वचनसे, (काण्ण,) कायसे, (न करेमि,) कल नहीं, (न कारवेमि,) कराऊ नहीं, और (करतपि) करते हुए (अन्न) अन्यकी (न समणुजाणामि) अनुमोदना करू नहीं। (मते!) हे भगवन् ! (तस्स) उसकी (पडिकमामि,) मैं प्रतिक्रमणा करता हूँ, (निदामि,) निन्दा करता हूँ, (गरिहामि,) गर्हणा करता हूँ, और (अप्पाण) आत्माको (वोसिरामि) पृथक् करता हूँ ॥ ३ ॥

[ सूत्र ॥ १६ ॥ ]

मूलार्थ—वह पञ्चमहायतधारी भिक्षु अथवा भिक्षुणी, जो कि सयत, विरत और प्रतिहत है, तथा जिसने पापकर्म छोड़ दिये हैं, दिनमें, रात्रिमें, अकेले-दुकेले, सोते-जागते, अमनिको, अझारों को, भैगनोंकी अमनिको, दूटी हुई ज्वालाको, ज्वालाको, कुमारादिके भट्टेकी अमनिको, शुद्धामनिको,

और आकाशकी आगिको लकड़ी आदि देकर उत्सिद्धन न करे, सघटन न करे, मेव न करे, प्रज्वलित न करे, विशेष प्रज्वलित न करे, और बुझावे भी नहीं, एव दूसरेसे भी ईशनादि द्वारा उत्सिद्धन न करावे, सघटन न करावे, मेव न कराव, प्रज्वलित न करावे, विशेष प्रज्वलित न करावे, और बुझावे भी नहीं, किन्तु अन्य जो कोई उक्त क्रियाएँ करते हों तो उनकी अनुमोदना भी न करे। [द्विष्य प्रतिज्ञा करता है कि—] मैं जीवन पर्यन्त तीन करण—कृत-कारित-अनुमोदना और तीन योग—मन-वचन-कायसे आगिका आरम्भ न करूँ, और न करता हूँ, आत्मसाक्षीपूर्वक उसकी अनुमोदना करूँ। हे भगवन् ! मैं उस पापसे प्रतिक्रमण करता हूँ, गुल्फाक्षीपूर्वक गईणा करता हूँ और अपनी आत्माको उस पापसे पृथक् करता हूँ ॥ ३ ॥

[सूत्र ॥ १६ ॥ ]

‘भाष्य—आगममें अग्निकायके सब मिलाकर जो सात शाख भेद वर्णन किये गये हैं, उक्त सूत्रमें उनका दिग्दर्शनमात्र है। सूत्रोक्त सब अग्नियाँ सविष्ट हैं। उमका व्यवहार साधुकेलिये वर्जित है। अग्निर्गोमं केवल ‘तेजोलोक्षणा’ ही अस्थित है।

हां ! तेजोलोक्षणायत्त बनायटी विद्युत् आगिकी अग्नि भी अस्थित ही प्रतीत होती है। कारण

कि—असिके प्रकाशकत्व और उष्णत्व, ये दोनों ही लक्षण धर्मेन किये गये हैं। यनायटी विषुवर्मे प्रकाशकत्व गुण तो इष्टिगोचर होता है, किन्तु उष्णत्व गुण उसमें नहीं प्रतीत होता है। इसीलिये विषुवर्मी अग्नि अधिकत प्रतीत होती है।

जिस प्रकार विद्युत् प्रकाश करती है, ठीक उसी प्रकार मणि आवि पार्थिव पदार्थ भी प्रकाश करते हैं। इसीलिये शास्त्रकारोंने कहा है कि—पृथ्वी प्रकाशकत्व वा अप्रकाशत्व, दोनों गुणोंसे युक्त है ॥ ३ ॥ [ सूत्र ॥ १६ ॥ ]

उत्थानिका—सूक्तों अमिकायकी यत्नाके पश्चात् अब वायुकायकी यत्नाके विषयमें कहते हैं—

से भिमवू वा भिमवुणी वा संजयविरयपडिहयपञ्चक्खायपावकस्मे,  
दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे  
वा, से सिएण वा, विहुयणेण वा, तालिअटेण वा, पत्तेण वा, पत्तभगेण  
वा, साहाए वा, साहाभगेण वा, पिट्टणेण वा, पिट्टणहत्थेण वा, चेलेण



वा, चेलकण्येण वा, हत्थेण वा, मुहेण वा, अप्पणो वा कायं, बाहिरं  
 वा वि पुगल, न फुमिज्जा, न वीएज्जा, अन्न न फुमाविज्जा, न वीयाविज्जा,  
 अन्न फुमत वा, वीअत वा, न समणुजाएज्जा, जावज्जीवाए, तिविह,  
 तिविहेयां-मयेण, वायाए, काण्यां, न करेमि, न कारवेमि करतपि अन्न  
 न समणुजाणामि । तस्स भते ! पडिक्कामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाया  
 वोसिरामि ॥ ४ ॥ [ सूत्र ॥ १७ ॥ ]

स मिश्रुर्वा मिश्रुणो वा सयतीधिरतप्रतिहृतप्रत्याख्यातगपकर्मा, दिवा वा, रात्रौ वा,  
 एको वा, परिपदगतो वा, सुप्तो वा, जाग्रद्वा; तद्यथा—सितेन वा, विधुवेनेन वा, ताळवृत्तेन वा,  
 पत्रेण वा, पत्रभङ्गेन वा, शासया वा, शास्त्राभङ्गेन वा, पेठुयेन वा, पेठुयावृत्तेन वा, च्छेनेन वा, च्छे-  
 क्येन वा, हस्तेन वा, मुक्षेन वा, आत्मनो वा काय, बाह्य बाधुद्वय, न फूत्तुर्यात्, न व्यजेत्,  
 अन्य न फूत्तुर्यात्, न व्याजयेत्, अन्य फूत्तुर्वन्त वा, व्यजन्त वा न समनुजानीयात्,  
 बाधज्जीव, त्रिविध-मनसा, वाचा, क्रियेन, न करोमि, न कारयामि, कुर्वन्तमप्यन्यं च

समनुजानामि । तस्य भदन्त ! प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गर्हामि, आत्मान व्युत्सृजामि ॥ ४ ॥

[ सूत्र ॥ १७ ॥ ]

अन्वयार्थ—(से) वह (भिम्बू वा) साधु, अथवा (भिक्खुणो वा) साध्वी, जो कि (सजय) निरन्तर यत्नशील है, (विरय) नाना प्रकारके तप कर्मोंमें रत है, (पण्डित्य) प्रतिहत है, (पचवत्वायपावकस्मे,) पापकर्मको छोड़ चुके हैं, (विआ धा,) दिनेमें, अथवा (राओ वा,) रात्रिमें, अथवा (गगओ वा,) अकेले हों, अथवा (परिसागओ वा,) परिपदमें बैठे हुए हों, अथवा (सुत्ते वा,) सोए हुए हों, अथवा (जागरमाणे वा,) जागते हुए हों, (से, जैसे कि—(सिण वा,) श्वेत चमरसे, अथवा (विहुयणेण वा,) पत्तेसे, अथवा (तान्तिअटण वा,) ताड़ वृक्षके पत्तेसे, अथवा (पत्तेण वा,) पत्तोंसे, अथवा (पत्त भगेण वा,) पत्तोंके टुकड़ोंसे, अथवा (साहाए वा,) शाखासे, अथवा (साहाभगेण वा,) शाखाआके टुकड़ोंसे, अथवा (पिहुणेण वा,) मयूरके पत्तोंसे, अथवा (पिहुणहत्येण वा,) मयूरदिकी पिच्छीसे, अथवा (चेलेण वा,) वस्त्रसे, अथवा (बेलकणणेण वा,) वस्त्रके टुकड़ेसे, अथवा (एत्थेण वा,) हाथसे, अथवा (सुहेण वा,) मुखसे, (अप्पणो वा काय,)

अपने शरीरको, अथवा (बाहिर वा वि पुगल,) शरीरसे बाहिरके पुद्गलोंको, (न फुमिज्जा,) दूक मोरे नहीं, (न वीएज्जा,) पत्तादिसे ब्यार करे नहीं, (अन्न) अन्यसे (न फुमः विज्जा,) दूक लगावे नहीं, (न वीय्याविज्जा;) पत्तादिसे ब्यार करवावे नहीं, और (फुमत वा,) दूक लगावे हुए, अथवा (वीअत वा) पत्तादिसे ब्यार करते हुए (अन्ने) अन्य किसी'व्याक्तिकी (न समणुजाणिज्जा,) अनुमोदना करे नहीं, (जावज्जीवाए,) जीवन पर्यन्त, (तिविह्,) त्रिविध, (तिविह्ण) त्रिविधसे—(मणेण,) मनसे, (वायाए,) वचनसे, (काएण,) कायसे, (न करेमि,) न करूँ, (न कारवेमि,) न कराऊँ, (करतपि) करते हुए (अन्न) औरोंकी (न समणुजाणांमि।) अनुमोदना न करूँ। (भते!) हे भगवन् ! (तस्स) उसकी (पडिक्कमामि,) मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, (निवामि,) निन्दा करता हूँ, (गरिहामि,) गर्हणा करता हूँ, (अप्पाण) आलाफो (वोसिरामि) हटाता हूँ ॥ ४ ॥ [ सूत्र ॥ १७ ॥ ]

मूलार्थ—पूर्वोक्त पाँच महाव्रत सहित वह भिक्षु अथवा भिक्षुणी, जो कि सत्य है, प्रतिहत है और पापकर्मसे रहित है, विनम्र, रात्रिमें, अकेले-दुकेले, सोते-जागते, श्वेत चमरसे, पखसे, ताडवृक्षके पत्तेसे, पत्तेसे, पत्तोंके टुकड़ोंसे, घाससे, घासालोंके टुकड़ोंसे, मयूरपिच्छीकी

पूजनीसे, वस्त्रसे, वस्त्रके टुकड़ेसे, हाथसे, मुखसे, अपने शरीरका वा बाहिरके पुष्कलको, न फूक लगावे, न पम्पा करे, अन्यसे न फूक लगावाये, न पम्पा कगवावे, और न फूक लगाते हुए या पम्पा करते हुए अन्य किसी व्यक्तिकी अनुमोदना करे। जीवन पर्यन्त त्रिविव-कृत-कारित-अनुमोदनासे तथा त्रियोग-मन-वचन-कायसे। [इसके अनन्तर शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि] हे मगवन् ! अभिर्काय का पारम्भ न मैं स्वयं करूँ, न कराऊँ और न करते हुए अन्य किसी व्यक्तिकी अनुमोदना करूँ। और जो आज तक किया हो, उसका मैं प्रत्याख्यान करता हूँ, आत्माकी साक्षीपूर्वक उसकी मैं निन्दा करता हूँ, गुरुकी साक्षीपूर्वक उसकी मैं गर्हणा करता हूँ तथा उससे मैं अपने आपको हटाता हूँ ॥ ४ ॥ [ सूत्र ॥ १७ ॥ ]

भाष्य—चार साधर तो स्वकाय और परकाय शब्दोंसे भी प्रतिष्ठित होते हैं। लेकिन वायु कायका शुद्ध वायुकाय ही होगा है। इसलिये वायुकायके जीवोंकी रक्षाकेलिये बड़ी सावधानीसे यर्तना चाहिये।

सूत्रसे सिद्ध होता है कि वायुकायके अधिष्ठायाक देवोंकी यदि यत्नपूर्वक आराधना की जाय तो वे भी सिद्ध किये जा सकते हैं। शेष वर्णन प्राग्बद्ध समझना चाहिये ॥ ४ ॥ [ सूत्र ॥ १७ ॥ ]

उत्थानिका -शास्त्रकार अथ वायुकायके पश्चात् धनस्पतिकायकी यत्नाके विषयमें कहते हैं—

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सजयविरयपाडिहयपच्चक्खाय-  
पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा,  
जागरमाणे वा, से बीएसु वा, बीयपइट्टेसु वा, रुढेसु वा, रुढपइट्टेसु वा,  
जाएसु वा, जायपइट्टेसु वा हरिएसु वा हरियपइट्टेसु वा, छिन्नेसु वा,  
छिन्नपइट्टेसु वा, सचित्तेसु वा, सचित्तकोलपाडिनिस्सिएसु वा, न  
गच्छेज्जा, न चिट्ठेज्जा, न निसीइज्जा न तुअट्ठिज्जा अन्न न गच्छाविज्जा,  
न चिट्ठाविज्जा, न निसीयाविज्जा, न तुअट्ठाविज्जा, अन्न गच्छत वा,  
चिट्त वा, निसीयत वा तुअहत वा, न समणुजाणिएज्जा, जावज्जीवाए,  
तिविह, तिविहेण-मणेण, वायाए, कापण, न करेमि, न कारवेमि

करतपि अन्न न समणुजाणामि । तस्स भते ! पडिक्कमामि, निंदामि,  
गरिहामि अप्याण वोसिरामि ॥ ५ ॥ [ सूत्र ॥ १८ ॥ ]

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा सयतविरतप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा, दिवा वा, रात्रौ वा,  
एक्षो वा, परिपदगतो वा, सुप्तो वा, जागृद्वा, तथा—बीजेषु वा, बीजप्रतिष्ठितेषु वा, बृदेषु वा,  
रूढप्रतिष्ठितेषु वा, जातेषु वा, जातप्रतिष्ठितेषु वा, हरितेषु वा, हरितप्रतिष्ठितेषु वा, क्षिप्तेषु वा,  
क्षिन्नप्रतिष्ठितेषु वा, सचिंचेषु वा, सचिचक्रोलप्रतिनिधितेषु वा, न गच्छेत्, न तिष्ठेत्, न  
निपादेत्, न त्वर्ग्वर्तेत्, अन्य न गवयत्, न स्थापयेत्, न निपीदयेत्, न त्वर्ग्वर्तयेत्, अन्य  
गच्छत् वा, तिष्ठत् वा, निपीदन्त वा, त्वर्ग्वर्तन्त वा, न समनुजानीयाद्, यावज्जीव, त्रिविध,  
त्रिविधेन-मनसा, वाचा, क्वायन, न करोमि, न कारयामि, कुर्वन्तमप्यन्य न समनुजानामि । तस्य  
मदन्त ! प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गर्हामि, आत्मान व्युत्सृजामि ॥ ५ ॥ [ सूत्र ॥ १८ ॥ ]

अन्वयार्थ—(से) वह (भिक्षु वा) साधु, अथवा (भिक्षुणी या) साध्वी,  
(सजय) जो कि सयत (विरय) बिरत (पश्चिष्टय) प्रतिहत और (पञ्चकलायपावकम्मे),

उत्पत्तिनिर्णयः—शास्त्रकार अब वायुकायके पहचान् वनस्पतिकायकी यत्नाके विषयमें कहते हैं—

से भिक्खु वा भिक्खुणी वा सजयविरयपण्डिहयपच्चक्खाय-  
पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा,  
जागरमाणे वा, से वीएसु वा, वीयपइट्टेसु वा, रुढेसु वा, रुढपइट्टेसु वा,  
जायसु वा, जायपइट्टेसु वा हरियसु वा हरियपइट्टेसु वा, छिन्नेसु वा,  
छिन्नपइट्टेसु वा, सचित्तेसु वा, सचित्तकोलपण्डिनिस्सिएसु वा; न  
गच्छेज्जा, न चिट्ठेज्जा, न निसीइज्जा न तुअट्ठिज्जा अन्न न गच्छाविज्जा,  
न चिट्ठाविज्जा, न निसीयाविज्जा, न तुअट्ठाविज्जा, अन्न गच्छत वा,  
चिट्ठत वा, निसीयत वा तुअट्ठत वा, न समणुजाणिज्जा, जावज्जीवाए,  
तिविह, तिचिहेण—मणेण, वायाए, काएण, न करेमि न कारवेमि

(न निंसीयाधिष्ठा,) बैठावे नहीं, (न तुअष्टाधिष्ठा,) शयन करावे नहीं, (गच्छत वा,) गमन करते हुए, अथवा (चिह्नत वा,) सहे होते हुए, अथवा (निंसीयत वा,) बैठते हुए, अथवा (तुअदृत वा,) शयन करते हुए (अन्न) अन्य किसीकी (न समणुजाणिज्जा,) अनुमोदना करे नहीं, (जावज्जीवाण,) जीवन पर्यन्त, (तिविह्ण,) त्रिविध, (तिविह्णं—) त्रिविधसे—(मण्णं,) मनसे, (यायाण,) वचनसे, (काएण,) कायसे, (न करोमि,) मैं नहीं करूँ, (न कारयेमि,) औरसे नहीं कराऊँ, (करतपि) करते हुए (अन्न) अन्यकी (न समणुजाणामि!) अनुमोदना नहीं करूँ। (भत्ते!) हे भगवन्! (तस्स) उसकी (पबिक्कमामि) मैं प्रतिक्रमणा करता हूँ, (निंवामि,) निन्दा करता हूँ, (गरिहामि,) गर्हणा करता हूँ, और (अज्जाण) आत्माको (वोसिरामि) प्रयक् करता हूँ ॥ ५ ॥ [सूत्र ॥ १८ ॥]

मूलार्थ—पूर्वोक्त पांच महाप्रतयुक्त वह भिक्षु अथवा भिक्षुकी, जो कि सयत है, विरत है, प्रतिहत है, और पापकर्मोंका जिसने त्याग कर दिया है, दिनमें, रात्रिमें, अकेले-दुकेले, सोते-जागते, धीजोपर, धीजोपर रखे हुए पदार्थोपर, अकुरोपर रखे हुए पदार्थोपर, पत्रादि सुयुक्त अकुरोपर, उनपर रखे हुए पदार्थोपर, हरितांपर, हरितप्रतिष्ठित पदार्थोपर, वृक्षादिकी छेदन् की



पापकर्मको जिसने छोड़ दिया हो, (बिआ वा,) विनमें, अथवा (राओ वा,) रात्रिमें,  
अथवा (एगओ वा,) अकेले, अथवा (परिसागओ वा,) परिदमें बैठे हुए, अथवा  
(सुचे वा,) सोते हुए, अथवा (जागरमाणे वा,) जागते हुए (से-) यथा-(धीएसु वा,)  
धीजोंपर, अथवा (धीयपइहेसु वा,) बीबके ऊपर मक्षण करने योग्य अस्त्रादि पदार्थ जो रखे  
हुए हों उनपर, अथवा (रुहेसु वा,) बीज फूटकर जो अकुरित हुए हों उनपर, अथवा (रुदपइ-  
हेसु वा,) रुदप्रतिष्ठित पदार्थोंपर, अथवा (जाएसु वा,) जो उगकर पत्रादिसे युक्त होगये  
हों उनपर, अथवा (जापपइहेसु वा,) जातप्रतिष्ठित पदार्थोंपर, अथवा (हरिएसु वा,)  
हरित दूर्वादिपर, अथवा (हरियपइहेसु वा,) हरितप्रतिष्ठित पदार्थोंपर, अथवा  
(छिन्नेसु वा,) पशु आदि द्वारा छेदन की हुई इलाविकी शाखाओंपर, अथवा (छिन्नपइहेसु  
वा,) छिन्नप्रतिष्ठित अद्यादि पदार्थोंपर, अथवा (साधिसेसु वा,) सचित्त अण्डकादिपर,  
अथवा '(सचिसकोलपदिनिस्सएसु वा,) सचित्त पुष्पादिसे प्रतिष्ठित काष्ठादिपर  
अर्थात् जिन काठोंको पुष्प लगा हुआ हो, उनपर (न गच्छेज्जा,) न चले, (न बिंहेज्जा)  
न सड़ा हो, (न निसीइज्जा) न बैठे, (न तुअइज्जा) न छेदे-न करवट बने, (अन्न)  
अन्य व्यक्तिको (न गच्छावेज्जा) पकाने नहीं, (न बिहावेज्जा) खटा कराने नहीं,

उत्थानिका—वनस्पतिफायकी यलाके पम्मात् क्षालकार अब ब्रसफायकी यलाके विषयमें  
वर्णन करते हैं—

१५४

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजयाविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्म,  
दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे  
वा, से कीड वा, पयग वा, कुन्धु वा, पिपीलिय वा, हत्थसि वा, पायसि  
वा, बाहुसि वा, उरुसि वा, उदरसि वा, सीससि वा, वत्थसि वा,  
पडिगहसि वा, कवलसि वा पायपुच्छणसि वा, रयहरणसि वा गुच्छग-  
सि वा, उडगसि वा, दडगसि वा, पीढगसि वा, फलगसि वा, सेजसि  
वा, सथारगसि वा, अन्नयरसि वा तहप्पगारे उर्वगरणजाए तओ  
सजयामेव पडिलेहिअ पडिलेहिय पमज्जिअ पमज्जिअ एगतमवणिज्जा,  
नो ए सघायमावज्जिज्जा ॥ ६ ॥ [सूत्र ॥ १६ ॥]

१५४

हुई शाखाओंपर, उनपर रखे हुए पदार्थोंपर, सञ्चित पदार्थोंपर, संचित पदार्थोंपर, संचित लघुणादिते प्रतिष्ठित पदार्थोंपर, न आये, न सड़ा हो, न बैठे, न सोवे, अन्यको उक्त पदार्थोंपर न चलावे, न सड़ा करे, न बैठे, न सुआवे, और जो उक्त क्रियाएं करते हों उनकी अनुमोदना भी न करे ।  
 देय प्राप्त्व ॥ ५ ॥ [ १८ ॥ ]

भाष्य—यह पाठ शास्त्रसम्मत है कि मनुष्य जिस प्रकारके जीवकी हिंसा करता है, उसको उसी प्रकारका अन्त धारण करके उसी प्रकारसे मरना पड़ता है । अत एव वनस्पतिकाय आदिकी हिंसा अपनेसे न हो जाय, इस बातकी पूरी सावधानी मनुष्यको करना चाहिये । इस प्रकार सावधानीसे प्रवृत्ति करते हुए मनुष्य अब संपूर्ण जीवोंका पूर्ण रक्षक बन जायगा, तभी उसे निर्बलपदकी प्राप्ति हो सकेगी ।

छठ, कारित और अनुमोचन इन तीनों करणों-कारणोंसे जीवके कर्मबन्ध होता है । इस लिये इन तीनोंके निरोध करनेसे ही जीवके आते हुए कर्म टूटेंगे, इसीलिये यहांपर तथा पूर्वमें अनेक जगहपर इन तीनोंसे ही सावधान रहनेका आदेश शास्त्रकारने दिया है ।

येच बलैन यहांपर भी प्राप्त्व ही समझना चाहिये ॥ ५ ॥ [ सुब ॥ १८ ॥ ]

वा,) पाँवपर, अथवा, (यामुसि वा,) मुजापर, अथवा (उमसि वा,) गोटपर, अथवा  
 (उदरसि वा,) पेटपर, अथवा (सीसासि वा,) सिपर, अथवा (वथसि दा) दस्तपर,  
 अथवा (पलिसि द,) पादपर, अथवा (कंधलसि वा,) पग्वलपर, अथवा (पाम-  
 मुच्छगसि न,) पातमोच्छण-आसनादिपर, अथवा (रयहरणसि वा,) रजाहरणपर, अथवा  
 (गोच्छगसि वा,) गाच्छगपर, अथवा (उच्छगसि वा,) मूत्रपात्रपर, अथवा (एच्छगसि वा)  
 दउपर, अथवा (पीठगसि वा,) चौकीपर, अथवा (फलगसि वा,) पट्टपर, अथवा (सेजसि  
 वा,) शय्यापर, अथवा (सथारगसि वा,) विछैनपर, अथवा (अन्नयरसि वा) अन्य  
 (तत्परगार) इसी प्रकारे (उयगरणजाए) किसी उपकरणपर चढ जानैके (तजो)  
 बाद (सजथामेय) यत्पूर्वक (पडिलेदिय पडिलेदिय) देस-देसकर (पमजिय पुम-  
 जिय) पाछ-पाछकर (गगतमयणिज्जा) एकान्त स्थानमें रख देवे (नोण संधायमाविज्जि-  
 ज्जा) घात न करे-एकत्रित न करे-पडि न पहुँचावे ॥ ६ ॥ [ सूत्र ॥ १९ ॥ ]

† पात्रोक्ते पौतमेका मे यत्न होता है, वृत्ते “गोय्यग” कहते हैं ।

‡ “उच्छग”-“उच्छक” स्थितिगत शय्या सत्कारिकी वसतिर्था इति टीकायाम् ।

स मिथुवा मिथुकी वा सयतोवरतप्रतिवृत्त्याख्यातपापकर्मो, दिवा वा, रात्रौ वा,  
 पदे वा, परिपदग्नौ वा, सुप्तौ वा, जाग्रदौ, तुष्या--कीट वा, पतङ्ग वा, कुन्यु वा, पिपीलिकां  
 वा, हस्त वा, पादे वा, बाहौ वा, उरौ वा, उदरे वा, शर्बिं वा, वस्त्रे वा, प्रतिग्रहे वा, कम्बले  
 वा, पादप्रोच्छन्नके वा, रजोहरणे वा, गुच्छे वा, उन्दके वा, वयलक वा, पेठे वा, फलेके वा,  
 शय्यायां वा, सेस्तारके वा, अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे उप रणजोते, तत सयतमव प्रत्यु  
 पश्य प्रत्युपश्य प्रमृज्य प्रमृज्य एकान्तमपनेयतु, नैन सद्यतमापादेयतु ॥ [ सत्र ॥ १६ ॥ ]

**अन्वयार्थ—**(से) वह (भिकखू वा) साधु, अथवा (भिकखुणी वा) साध्वी, जो  
 कि (सजय) निरन्तर यलशील है, (धिरय) नाना प्रकारके तप कर्ममें इत है, (पखिइय)  
 मतिहत है, (पचइलायपावकम्मे,) पापकर्मको छोड़ चुके है, (विआ वा,) विनमें, अथवा  
 (राओ वा,) रात्रिमें, अथवा (एगओ वा,) अकेले ही, अथवा (परिसागओ वा,) परिवर्तमें बैठ  
 हुए हो, अथवा (सुत्त वा,) सोए हुए हो, अथवा (जागरमाणे वा,) जागरे हुए हो,  
 (से) यथा—(कीट वा,) कीटकको, अथवा (पयग वा,) पतङ्गको, अथवा, (कुयु वा,) कु  
 न्युइको, अथवा (पिपीलियु वा,) पिपीलिकाको, (हस्तयसि वा,) हाथपर, अथवा (पायसि

जो पद दिया है उसका तात्पर्य यह है कि साधु को जिस जिस फालमें धर्मसाधनकेलिये जिस उपकरणकी आवश्यकता हो, यह उसे निस्पृह भावसे रख सकता है। जैसे कि--उक्त उपकरणोंमें पुस्तकोंका नामोल्लेख नहीं है, किन्तु आधुनिक समयमें सोधु, धर्मसाधनकी आशासे पुस्तक ग्रहण गान रचते अग्रहण है। इसी प्रकार अन्य उपकरणोंके विषयमें भी जानना चाहिये। लेकिन यह याद रखना चाहिये कि उपकरण उसीका नाम है, जिसके द्वारा ज्ञान, दर्शन और चारित्रिकी पूर्णतया आराधना की जा सके।

हा ! इनपर यह श्रद्धा अग्रहण की जा सकती है कि यदि उक्त वस्तुयका यह तात्पर्य निकाला जाय, जैसा कि ऊपर कहा गया है तो फिर मान लीजिये कि किसी समय किसी साधुको धर्म साधनेकेलिये द्रव्यादिके पास रखनेकी आवश्यकता पड़ गई तो क्या यह उसे ग्रहण करले ? इसका समाधान यह है कि द्रव्यादिका तो साधु पांचवें महाप्रतमें संपूर्णरूपसे त्याग कर चुका है। उसे यह ग्रहण कभी भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार द्रव्यादिका सर्वथा त्याग सूत्रोंमें प्रतिपादन किया गया है, उस प्रकार उपकरणोंका सर्वथा त्याग कहीं भी नहीं पतलाया गया है। हां ! उपकरणोंका परिमाण कर लेना अग्रहण पतलाया गया है, जो कि युक्तियुक्त है।

इस तरहसे ज्ञान साधनकेलिये पुस्तकों का रखना साधुओंकेलिये सूत्रानुसार सिद्ध है।

**मूलार्थ—**पद्ममहाप्रतयुक्त वह भिक्षु अथवा भिक्षुकी, जो कि सयत है, विरत है, प्रतिहत है, और पापकर्मोंको जिसने त्याग दिया है, दिनमें, रात्रिमें, अकेले-दुकेले, सोते-जागते, यदि कीट, पतंगे, कुन्तुए, पिपीलिका आदि जीव हाथपर, पांवपर, मुजापर, गोटपर पेटपर, सिरपर, वस्त्रपर, पात्रपर, कन्वलपर, आसनपर, रजोहरणपर, गोच्छगपर, पात्रोंके पोंछनेके वस्त्रपर, मूत्रके पात्रपर, दण्डपर, चौकीपर, पट्टेपर, श्रम्यापर, निछैनेपर तथा साधुके इसी प्रकारके किसी और उपकरणपर बढ जायँ तो उन्हें देस-भालकर, तथा झाड-पोंछकर अलग एकान्त स्थानमें पहुँचा दे, उनका पात न करे-पीडा न पहुँचावे ॥ ६ ॥ [ सूत्र ॥ १९ ॥ ]

**भाष्य—**सूत्रका सारांश यह है कि साधुके किसी भी शरीरावयवपर अथवा उसके किसी भी उपकरणपर यदि कोई ब्रस जीव लड़ जावे तो वह उसे मल्लीमंथि देख-भालकर पोंछकर किसी ऐसे एकान्त स्थानमें रख दे, जहाँपर उसे किसी भी प्रकारकी तकलीफ न होने पावे । वह सत्त्व देसा भी न हो जहाँपर कि और अनेक जीव मौजूद हों और वे उसकी विपद्यनाके कारण यत्न जोधें । इसीलिये सूत्रमें 'युगंतमवशिखा'—'एकान्तप्रपनयेत्' एवं दिया है ।

जो पद दिया है, उसका तात्पर्य यह है कि साधु को जिस जिस फालमें धर्मसाधनकेलिये जिस उपकरणकी आवश्यकता हो, वह उल निस्यूह मायसे रख सकता है। अतः कि—उक्त उपकरणोंमें पुस्तकोंका नामोल्लेख नहीं है किन्तु आधुनिक समयमें साधु, धर्मसाधनकी आशासे पुस्तक श्रवण वाचन करते अग्रसर हैं। इसी प्रकार अन्य उपकरणोंके विषयमें भी जानना चाहिये। लेकिन यह याद रखना चाहिय कि उपकरण उसीका नाम है, जिसके द्वारा ज्ञान, दर्शन और चारित्रिकी पूर्णतया आराधना की जा सके।

हां! इसपर यह शूद्रा अग्रसर की जा सकती है कि यदि उक्त वस्तुयका यह तात्पर्य निकाला जाय, जैसा कि ऊपर कहा गया है तो फिर मान लीजिये कि किसी समय किसी साधुको धर्म साधनकेलिये द्रव्यादिके पास रखनेकी आवश्यकता पड़ गई तो क्या वह उसे ग्रहण करले? इसका समाधान यह है कि द्रव्यादिका तो साधु पाचवें महाप्रतमें संपूर्णरूपसे त्याग कर चुका है। उसे यह ग्रहण कभी भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार द्रव्यादिका सर्वथा त्याग सूत्रोंमें प्रतिपादन किया गया है, उस प्रकार उपकरणोंका सर्वथा त्याग कहीं भी नहीं घतलाया गया है। हां! उपकरणोंका परिमाण कर लेना अग्रसर यत्नलाया गया है जो कि युक्तियुक्त है।

एक तरहसे ज्ञान साधनकेलिये पुस्तकों का रखना साधुओंकेलिये सूत्रानुसार सिद्ध है।



और जिस तरह पुस्तकोंका रखना उनकेलिये सिद्ध है, उसी प्रकार तत्संबन्धो वृथात-कृशम रचना भी साधुकेलिये अयुक्त नहीं है।

धीश्रुतैकालिकसूत्रका एक संस्करण 'आगमोष्य समिति' की ओरसे भी प्रकाशित हुआ है। उक्त सूत्रका यह संस्करण 'टीका' और 'दीपिका' सहित प्रकाशित हुआ है। उस संस्करणमें 'सौससि या, दथसि धा, पठिम्माहसि धा, क्वलंसि धा, पायगुच्छगसि धा, ये पदे मूलमें तो दिये हैं, लेकिन टीकाकारने इन पदोंकी टीका नहीं की है। साथ ही दीपिकाकारने उन पदोंका अर्थ किया है। इससे टीकाकार और दीपिकाकारोंमें परस्पर पाठवियक्त मतमेव प्रतीत होता है। उक्त संस्करणके संशोधक विद्वाने इसी आशयसे इसपर पावदियक्षीमें एक यह टिप्पणी कि 'नैतानि व्याख्यातानि टीकाया, दीपिकायां तु व्याख्यातानि' जोस्कर टीकाकार और दीपिकाकारके मतमें एक का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है।

उक्त संस्करणके अतिरिक्त धीश्रुतैकालिक सूत्रका एक संस्करण 'मीमांसिह माणिक' की ओरसे भी प्रकाशित हुआ है। इसमें एक पद सब दिये हैं और गुजराती भाषामें उन सबका अर्थ भी दिया है +।

+ एही प्रकार, पठभेर पहिले भी एक जगह यह युक्त है। जैसे कि 'आगमोष्यसमिति' द्वारा प्रकाशित

उक्त संस्करणों के अतिरिक्त इस ग्रन्थका एक संस्करण स्वामी रत्नचन्द्रजीकृत हिन्दीअर्थ सहित भी हुआ है। उसमें 'सीससिंघा' और 'वत्ससिंघा' पर्वोंक बीचमें एक 'मूँहे मुँहपत्ति' का पद और छपा हुआ मिलता है। जिसका अर्थ होता है—'मुखपर बँधी हुई मुखपत्तिमें'।

श्रीसयमें 'मुँहपत्ति' के मुखपर बँधी हुई के अर्थपर योजासा विवाद है। विवाद मुँहपत्ति की आयश्यकता पर नहीं है मुँहपत्ति की आवश्यकता तो जीवरक्षाके उद्देश्यसे दोनोंको मान्य है। विवाद केवल 'मुखपर पाचने न पाँचने' के विषयमें है। सयेगी साधु मुखपर मुँहपत्ति बाँधते नहीं है, हाथमें लिये रहते हैं। केवल बालाते समय उसे मुँहके आगे रखा लेते हैं। और स्नानरवासी साधु उसे हट समय मुँहपर बाँधे ही रहते हैं।

---

इसी समय बालिभूत के तेजस्काय ही रचावाले सूत्रमें न भिरिजा, न पञ्चालिजा, ये दो पद नहीं दिये हैं।

इस तरह के वाग्भट्टों का हाना अनुचित है। इधर भीषणको अपना लक्षण अत्रय देना चाहिये। इसकेलिये एक 'तृणमाला' इस प्रकार की प्रकाशित करने चाहिये कि जिसमें गमस्त प्रतियोंके विभिन्न पाठोंके सम्बन्धके अतिरिक्त कम प्रतियोंके सगतोंका भी उसमें गलेस हो। तथा सूत्र और पदोंको संख्या भी निश्चित कर देनी चाहिये, जिससे कि भविष्यमें इनमें कोई पद्य-पद्धि न कर सके।

और जिस तरह पुस्तकोंका रचना उनकेलिये सिद्ध है, उसी प्रकार तत्सवधो वयात-फलम रचना भी साधुकेलिये अयुक्त नहीं है।

धीवश्वैकालिकसूत्रका एक संस्करण 'आगमोवय समिति' की ओरसे भी प्रकाशित हुआ है। उक्त सूत्रका यह संस्करण 'टीका' और 'वीपिका' सहित प्रकाशित हुआ है। उस संस्करणमें 'सीससिं वा, वत्यसिं वा, पडिग्गहसिं वा, कवलसिं वा, पायगुच्छगसिं वा', ये पद मूलमें तो दिये हैं, लेकिन टीकाकारने इन पदोंकी टीका नहीं की है। साथ ही वीपिकाकारने उन पदोंका अर्थ किया है। इससे टीकाकार और वीपिकाकारोंमें परस्पर पाठविषयक मतभेद प्रतीत होता है। उक्त संस्करणके संशोधक विद्वानने इसी आशयसे इसपर पावटिप्पणीमें एक यह टिप्पणी कि 'नेतानि व्याख्यातानि टीकायां, वीपिकायां तु व्याख्यातानि' ओरकर टीकाकार और वीपिकाकारके मतभेद का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है।

उक्त संस्करणके अतिरिक्त धीवश्वैकालिक सूत्रका एक संस्करण 'भीमसिंह मायिक' की ओरसे भी प्रकाशित हुआ है। उसमें उक्त पद सब दिये हैं और गुजराती भाषामें उन सबका अर्थ भी दिया है।

† इसी प्रकारका, पाठभेद पहिले भी एक जगह का हुआ है। जैसे कि 'आगमोवयसमिति' द्वारा प्रकाशित

उक्त संस्करणों के प्रतिरिक्त इस ग्रन्थ का एक संस्करण स्वामी रत्नचन्द्रजीछन् हिन्दीअर्थ सहित भी हुआ है। उसमें 'सीससि धा' और 'धत्यसि धा' पदों के बीच में एक 'मूँह मुँहप' लिखा था। पद और धृपा हुआ मिलता है। जिसका अर्थ होता है—'मुख पर बँधी हुई मुखपश्चिम'।

श्रीसंघमें 'मुँहपश्चिम' के 'मुख पर बँधी हुई' के अर्थ पर थोड़ा सा विवाद है। विवाद मुँहपश्चिम की आवश्यकता पर नहीं है मुँहपश्चिम की आवश्यकता तो अक्षरों के उद्देश्य से दोनों को मान्य है। विवाद केवल 'मुख पर बँधने' के विषयमें है। सवेनी साधु मुख पर मुँहपश्चिम बाधते नहीं हैं, हाथमें लिये रहते हैं। केवल थालते समय उसे मुँह के आगे लगा लेते हैं। और स्नानकवासी साधु उसे हर समय मुँह पर बाधे ही रहते हैं।

---

इसी श्रवणविस्तृत तेजस्वयि रत्नचन्द्रजी रत्नचन्द्रजी सूत्रमें व निरिञ्जा, न पञ्चाक्षिञ्जा, ये दो पद नहीं दिये हैं।

इस तरह के पाठभेदों का जाना अनुचित है। इपर भीसवको ज्ञान का लक्ष्य आश्रय देना चाहिये। इसकेद्वारे एक 'सूत्रमाला' इस प्रकार ही प्रकाशित करनी चाहिये कि जिसमें समस्त प्रयोगों के विभिन्न पाठों के सम्बन्ध के प्रतिरिक्त उन प्रयोगों के लक्षणों का भी ज्ञानमें इस्तेमाल हो। तथा सूत्र और पदों की संख्या भी निश्चित कर देनी चाहिये, जिससे कि भविष्यमें ज्ञानमें कोई पदा-पक्षी न कर सके।

शठावधानी पण्डित मुनि भीरबचन्द्रजी स्वामीके बनाये हुए 'जैनागमशुद्धसंग्रह'—अर्थात्—  
मागधीगुजरातीकोषमें लिखा है—

“मुहपंतक-न० ( मुखामन्तक ) मुजनु वरु-मुहपण्डि—

मुहपची-स्त्री० ( मुहपची ) मुहपची, मुखवस्त्रिका—

मुहपोण्डि-स्त्री० मुखपोण्डि । मुखे बांधवानु कपडु मुहपण्डि—

मुहपोण्डिया-स्त्री० ( मुखपोण्डिका ) मुखवस्त्रिका, मुखे बांधवानु एक धैतने चार भांगुलनु  
करु मुखपण्डि” ।

उक्त कथनसे बही सिद्ध होता है कि—मुहपण्डिका अर्थ ही यह है कि—जो मुखपर बांधी  
जाय ।

मूल पाठमें 'मूहे मुहपण्डिसि धा' पाठ यदि न भी होता, जैसा कि कई प्रतियोंमें नहीं भी  
मिलता है, तो भी काम चल जाता । क्योंकि अक्षररसि धा तद्वगारे उवगरणजाप' पाठसे मुहपण्डि  
का प्रमाण किया ही जाता । अस्तु ।

इस स्थानपर तो नेवेल इसी पाठका प्रकरण है कि—ब्रह्मकायके जीर्णोकी सावधानता  
पूर्वक रत्ना कुटनी बाहिये । जिसने प्रथम बहिर्ज्ञानत' सुखपूर्वक पालन किया जा सके ॥ १ ॥  
[ मन् ॥ १६ ॥ ]

उत्थानिका—सूत्रकार यत्नाधिकारके पश्चात् अब उपदेश देते हैं—

अजय चरमाणो अ (उ), पाणभूयाइ हिंसइ ।  
वधइ पावय कम्म, त से होइ कहुअ फल ॥ १ ॥

अयत चरानू च (तु), प्राणिमतानि हिंस्ति ।  
वध्नाति पापक कर्म, तदय भवति कटुक फल ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(अजय) अयलमे (चरमाणो) चलता हुआ जीव (पाणभूयाइ) प्राणी—द्वीन्द्रियादि जीवों और भूत एकेन्द्रिय जीवोंकी (हिंसइ) हिंसा करता है, (पावय) ज्ञाना-  
वरणादि पाप (कम्म) कर्मको (वधइ) बाधता है (त से) तिससे फिर (कहुअ फल) कटुक फल  
(होइ) होता है ॥ १ ॥

मूलार्थ—अयलसे चलता हुआ जीव प्राणिमूलाकी हिंसा करता है और पापकर्मको बाधता  
है, तिससे फिर उसको कटुक फल प्राप्त होता है ॥ १ ॥

शतावधानी परिदृष्ट मुनि श्रीरत्नचन्द्रजी स्वामीके बसाये हुए 'औनागमशब्दसंग्रह'—अस-  
मागधीगुजरातीकोपमें लिखा है—

१५ मुहयंतक-न० ( मुखानन्तक ) मुबनु धर-मुहपति—

मुहपत्ती-स्त्री० ( मुखपत्ती ) मुहपत्ती, मुखवस्त्रिका—

मुहपोत्ति-स्त्री० मुखपोत्ति । मुखे बांधवानु कपडु मुहपत्ति—

मुहपोत्तिया-स्त्री० ( मुखपोत्तिका ) मुखवस्त्रिका, मुखे बांधवानु एक घेतने चार आंगुलनु  
हूँख मुहपत्ति” ।

उक्त कथनसे यही सिद्ध होता है कि—मुहपत्तिका अर्थ ही यह है कि—जो मुखपर बांधी  
जाय ।

मूल पाठमें 'मुहे मुहपत्तिसि धा' पाठ यदि न भी होता, जैसा कि कई प्रतियोंमें नहीं भी  
मिलता है, तो भी काम-चल जाता । क्योंकि अक्षररसि धा बहुवचनारे उच्यगणआप्' पाठसे मुहपत्ति  
का प्रत्यय किया ही जाता । अस्तु ।

इस स्थानपर तो केवल इसी बातका प्रकरण है कि—असकायके जीर्णोक्ती सावधानता  
पूर्वक रखा करनी चाहिये । जिसमें प्रथम आदिनामत्त सुखपूर्वक पालन किया जा सके ॥ १ ॥  
[ धनु ११६ ५ ]

शालग्रामाणुसुसार की आपैंगी तो न तो किसी प्रकारका बन्ध होगा और न किसी प्रकारकी शरीर सम्बन्धी बाधा ही उपस्थित होगी, अर्थात् यक्षपूर्णक किया करनेवाले जीव, आत्म-विराधना और पर विराधना, दोनोंसे बच सकते हैं।

गाथाके प्रथम चरणमें जो 'अ' अव्यय है, व्याकरणानुसार उसकी संस्कृतधाया 'अ' होती है, यह 'च' और-अर्थमें और पावपूर्तिमें आता है। यहाँपर यह दोनों अर्थोंमें घटित हो सकता है। कहीं-कहीं 'अ' की जगह 'उ' भी पाठ सुना जाता है। उसकी संस्कृत धाया तीन होती है। एक 'उ', दूसरी 'उ' और तीसरी 'नु'। 'उ' विपरीत, अमाय, और विरोध अर्थमें; 'उ' उपयोग रखनेके अर्थमें; और 'नु' निश्चय, धितक और परन्तु अर्थमें आता है। इनमेंसे यहाँपर 'परन्तु' अर्थ अव्याप्त घटता है। इसलिये 'उ' की यहाँपर 'नु' संस्कृत धाया की गई है।

गाथाके चतुर्थ चरणमें 'तु' अव्यय है। उसकी संस्कृतधाया 'तु' होती है। 'तु' वाक्यान्तर और हेतु-अर्थमें आता है। यहाँपर उसे हेतु-अर्थमें मानकर ही उसका अर्थ किया गया है। वही अर्थ यहाँपर सुघटित होता है।

गाथाके चतुर्थ चरणमें 'त' के अतिरिक्त एक 'से' अव्यय भी है। अर्थके स्थानपर उसका



भाष्य -- गमनक्रियामें अथवा करनेका अर्थ-ईर्ष्यासमितिके महीं चलनेका है। उपयोगपूर्वक वेसमालकर गमन करनेको ईर्ष्यासमिति' कहते हैं। बिना उपयोगके गमन करनेसे प्राणियोंकी हिंसा हो जाना सदाय संभव है। इसलिये सारांश यह निकला कि ईर्ष्यासमितिको छोड़कर जो जीव गमन करता है, वह द्वीन्द्रियादि जीवोंकी अथवा उनके प्राणोंकी हिंसा करता है। जिससे कि उसके बानाघर्यादि पापकर्मोंका बन्ध होता है। और फिर उस वन्धका कटुक फल उसको प्राप्त होता है।

गाथामें जो 'पाबमूयार' पद है, उसके दो अर्थ होते हैं। १- 'पाण'-'प्राणी'—द्वीन्द्रियादि जीव, और 'मूयार' साधार जीव। २- 'पाण'-'प्राण'-इन्द्रिय, बल, आयु आदि प्राण और 'मूयार'-साधार जीव।

अस प्रकार इस गाथामें गमनक्रियाके विषयमें उपदेश दिया गया है, उसी प्रकार आगेकी गाथाओंमें भी ठहरने, बैठने, सोने, जाने और चलने रूप क्रियाओंके विषयमें भी उपदेश दिया गया है। इत्यादि क्रियाओंको अथवापूर्वक करनेसे न केवल पापकर्मका हन्ध ही होता है, किन्तु अपने शरीरको कमी कमी भारी दानि हो जाती है। प्रत्येक क्रियाका यत्न-विवेक भिन्न-प्रकारका होता है। उसकी योजना यथास्थान स्वयं कर लेनी चाहिये। यदि सब क्रियाएं विवेकपूर्वक

मूलार्थ—अयत्नसे सहा हुआ जीव प्राणी और मृतोंकी हिंसा करता है और पापकर्मको गंभीरता है, जिससेकी धनहूसे थिछि उस कटुक फल प्राप्त होता है ॥ १ ॥

भाष्य—सित प्रकार गमनक्रिया विना यत्नसे पापकर्मके उपार्जन करनेका एक हेतु बन जाती है, ठीक उसी प्रकार स्थिति क्रिया मी विना यत्नसे की बुई-पापकर्मके उपार्जन करनेका कारण बन जाती है। शेष पृथक् पृ २ ॥

उत्थानिका—मुद्रकार अव बैठनेरूप क्रियाके विषयमें कहते हैं—

अजय आसमाणो अ, पाण्मूयाइ हिंसइ ।

बधइ पावय कम्म, त से होइ कटुअ फल ॥ ३ ॥

अयत्नमासमानरच, प्राणमृतानि हिंस्ति ।

वध्नाति पापक कर्म, तदथ भवति कटुक फलम् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—( अजय ) अयत्नसे ( आसमाणो ) बैठता हुआ ( पाण्मूयाइ ) प्राणी-क्षीन्त्रियादि जीवों और मृत एकीद्रव्य जीवोंकी ( हिंसइ ) हिंसा करता है, ( पावय )

निपात होता है। यह 'अथ' किसी प्रकारणके प्रारम्भमें मंगल-अर्थमें, अनन्तर-अर्थमें, प्रश्न-अर्थमें और अधिकार-अर्थमें आता है। प्रकरणानुसार पदोंपर 'से' का अर्थ 'अन्तर्गत' अथवा 'घटती' है। एकत्रिके वही सूर्य क्षिप्य होता है ॥ १ ॥

उत्पत्ति-निका—अब सूत्रकार गमनक्रियाके प्रतिकूल स्थिति-क्रियाके विषयमें कहते हैं—

अजय चिदुमाणे अ, पाणमूयाइ हिंसइ ।  
बंधइ पौर्वियु कर्म, ते से होइ कहुअ फल ॥ २ ॥

अस्य विद्यमानस्य, प्राणभूतादे विनास्त ।

—बध्नाति पापके कर्म, तदत्र भवति कहुअ फलम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(अजय) अवलसे (चिदुमाणे) स्थित होता हुआ (पाण-मूयाइ) प्राणी-दीन्रियादि जीवों और मूल-एकैन्द्रिय जीवोंकी (हिंसइ) हिंसा करता है, (पौर्वियु) जानावरणोंपर पाप (कर्ममें) कर्मोंकी (बंधइ) बाधता है (त से) अतएव पीछे (कहुअ फल) कहुअ फल (होइ) होता है ॥ २ ॥

प्राणी-द्वात्रिंशद्वि जीयों और भूत-एकेन्द्रिय जीवोंकी (हिंसइ) हिंसा करता है, (पावय) जाना-वगणादि पाप (कम्म) कर्मको (वधइ) बाधता है (म से) अतएव पीछे (कडुअ फल) कटुक फल (होइ) होता है ॥ ४ ॥

मूलार्थ — अयलसे शयन करता हुआ जीव प्राणी और भूतोंकी हिंसा करता है और पापकर्मको बाधता है, जिसकी वजहसे पीछे उसे कटुक फल प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

भाष्य—सुगम ॥ ४ ॥

उत्थानिका--उसी प्रकार सूत्रकार अब स्वानेरूप क्रियाके विषयमें कहते हैं—

अजय भुजमाणो अ, पाणभूयाइ हिंसइ ।

वधइ पावय कम्म, त से होइ कडुअ फल ॥ ५ ॥

अयत मुञ्जानरच, प्राणभूतानि विनस्ति ।

बध्नाति पापक कर्म, तदथ भवति कटुक फलम् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(अजय) अयत्नपूर्वक (भुजमाणो) भोजन करता हुआ

ज्ञानावरणादि पाप (कम्म) कर्मको (बधइ) बाँधता है (त से) अतएव पीछे (कटुयं फल), कटुक फल (होइ) होता है ॥ ३ ॥

मूलार्थ—अवलस बैठता हुआ जीव प्राणी और भूतोंकी हिंसा करता है और पापकर्मको बाँधता है, जिसकी वजहसे पीछे उसे कटुक फल प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

भाष्य—सुगम ॥ ३ ॥

उत्थानिका—उसी तरह सूत्रकार जब श्रमनक्रियाके विषयमें कहते हैं —

अजय सुयमाश्रो अ, पाणभूयाइ, हिसइ ।

बधइ पावय कम्म, त से होइ कटुअ फल ॥ ४ ॥

अर्थात् श्रममानस्य, प्राणभूतानि हिंसीति ।

वदन्ति पापक कर्म, तदेव भवति कटुकं फलम् ॥ ४ ॥

अभ्ययार्थ—(अजय) अवलसे (सयमाश्रो) श्रमन करता हुआ (पाणभूयाइ)

प्राणी-द्वीन्द्रियादि जीवों और भूत-एकेंद्रिय जीवोंकी (हिंसइ) हिंसा करता है, (पावय) ज्ञाना-वर्णादि पाप (कम्म) कर्मको (वधइ) नाशता है (म से) अतएव पीछे (कडुअ फल) कटुक फल (होइ) होता है ॥ ४ ॥

मूलार्थ—अयत्नसे क्षयन करता हुआ जीव प्राणी और भूतोंकी हिंसा करता है और पापकर्मको नाशता है, जिसकी वजहसे पीछे उसे कटुक फल प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

भाष्य—सुगम ॥ ४ ॥

उत्थानिका—उसी प्रकार सूत्रकार अब स्वानैरूप क्रियाके विषयमें कहते हैं—

अजय भुजमाणो अ, पाणभूयाइ हिंसइ ।

वधइ पावय कम्म, त से होइ कडुअ फल ॥ ५ ॥

अयत्त भुज्जानरच, प्राणभूतानि हिंस्ति ।

वध्नाति पापक कम्म, तदथ भवति कटुक फलम् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(अजय) अयत्नपूर्वक (भुजमाणो) भोजन करता हुआ

(पाणभूयाइ) प्राणी-दीन्द्रियादि जीवों और भूत-एकेन्द्रिय जीवोंकी (हिंसाइ) हिंसा करता है, (पाषय) ज्ञानावरणादि पाप (कम्म) कर्मको (बचइ) बाधता है (त'से) अतएव पीछे (कडुय फल) कटुक फल (होइ) होता है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—अयलसे आहार पानी करता हुआ जीव प्राणी और भूतोंकी हिंसा करता है और पापकर्मको बाधता है, जिसकी वजहसे पीछे उसे कटुक फल प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

भाष्य—यों तो पाँचों ही इन्द्रियां जीवको अपने-अपने विषयमें घसीट ले जाती हैं—बरीमृत करती पड़ती हैं। और इन पाँचों ही इन्द्रियोंके बरीमृत हुआ जीव अनेक दुःख इस सबके तथा परमबन्धके प्राप्त करता है। इनमेंसे जिहा इन्द्रिय एक बहुत ही प्रबल इन्द्रिय है। इस इन्द्रियके बरीमृत होजानेसे जीव बड़ी जल्दी गळती कर बैठता है। इसलिये इसका विषय जो भोजन है, उसमें जीवको बड़ी सावधानीसे प्रवृत्ति करनी चाहिये।

भोजन करते समय जीवको यह ख्याल रखना चाहिये कि भोजन शुद्ध और प्रमाथपूर्वक हो। भोजन करते समय साधुको केवल उद्यत्पूर्विका ध्यान रखना चाहिये स्वादका नहीं। और भोजनको साधु इस तत्त्वसे ग्रहण करते, जिससे कि बादमें उसे भूटे भेटनेकी आवश्यकता न पड़े।

इस तरहसे यत्नापूर्वक आहार ग्रहण करमेवाला साधु कर्मका धन्य नहीं करता और किसी प्रकारकी शारीरिक याधाको भी नहीं प्राप्त करता ॥ ५ ॥

उत्थानिका - शालकार अब भाषाविषयक यत्नाचारका उपदेश करते हैं—

अजय भासमाणो य, पाणभूयाइ हिंसइ ।

वधइ पावय कम्म, त से होइ कहुअ फल ॥ ६ ॥

अथ भाषमानश्च, प्राणमृतानि विनस्ति ।

वध्नाति पापकर्म, तवय मवति कटुक फलम् ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(अजय) अयत्नपूर्वक (भासमाणो) बोल्ता हुआ (पाणभूयाइ) प्राणी-क्षीन्द्रियादि जीवों और मूल-एकेन्द्रिय जीवोंकी (हिंसइ) हिंसा करता है, (पावय) शाना-वर्णनादि पाप (कम्म) कर्मको (वधइ) बाधता है (त से) अतएव पीछे (कहुअ फल) कटुक फल (होइ) होता है ॥ ६ ॥

मूलार्थ—अयत्नपूर्वक बोल्ता हुआ जीव प्राणी और मृतोंकी हिंसा करता है और पापकर्मको बाधता है, जिसकी वजहसे पीछे उसे कटुक फल प्राप्त होता है ॥ ६ ॥



भाष्य—इस भाष्यमें आपाविवक्ष्यक उल्लेख किया गया है। जो साधु गृहस्थके समान कठिन और आक्रोशयुक्त वचनका प्रयोग करता है, वह पापकर्मको अवश्यमेव वाधता है, जिसका कि परिणाम उसके लिये अवश्यमेव दुष्प्रभव होता है। वाणीके वायसे व्यथित हुए प्राणी कमी-कमी अपने पवित्र जीवनसे भी हाथ खो देते हैं। अतः वचन बोलते समय अवश्य सावधानी रखनी चाहिये। ताकि कोई वचन ऐसा न निकल जाय जो परपीडाकारक हो। असावधानीसे बोले गये वचनोंसे सत्यकी रक्षा होना कठिन है। तथा वचन-समाधारणासे वर्णनकी विशेष शुद्धि होती है, जिससे आत्मा अभ्यात्ममें प्रविष्ट हो जाता है। अतः वचनका प्रयोग बिना यत्नके कदापि न होना चाहिये। जीवोंको मितने कष्ट होते हैं, उनमें अधिकांश कष्ट असावधानी-अयत्नसे बोले गये वचनोंके द्वारा होते हैं ॥ ६ ॥

उत्थानिका—इस प्रकार गुल्फे उपवेशको सुनकर शिष्यने प्रश्न किया कि—अब पाप-कर्मका वध इस प्रकारसे होता है तो फिर क्या करना चाहिये और कैसे वर्तना चाहिये, ताकि पापकर्मका बन्ध न हो—

कह धरे कह चिट्ठे, कहभासे कह सष्ट ।

कह भुजतो भासतो, पावकम्म न बधइ ॥ ७ ॥

कथ चरेत् कथ तिष्ठेत्, वथमासीत् कथ स्वपेत् ।

कथ मुञ्जानो मापमाण, पापकर्म न वदनाति ॥ ७ ॥

**अन्वयार्थ—**(कह) किस प्रकारसे (चरे) चले, (कह) किस प्रकारसे (चिष्टे) खड़ा हो, (कह) किस प्रकारसे (आसे) बैठे, (कह) किस प्रकारसे (सग) सोवे, (कह) किस प्रकारसे (मुजानो) भोजन करता हुआ और (भासतो) मापण करता हुआ (पाप-कर्म) पापकर्मको (न बघइ नहीं बांधता है ॥ ७ ॥

**मूलार्थ—**हे भगवन् ! जीव किस प्रकारसे चले, किस प्रकारसे खड़ा हो, किस प्रकारसे बैठे, किस प्रकारसे सोवे, किस प्रकारसे भोजन करे और किस प्रकारसे बोलें ! जिससे कि उसे पापकर्मका बध न हो ॥ ७ ॥

**भाष्य—**चलना-फिरना, उठना-बैठना, सोना-जागना, खाना-पीना आदि क्रियाएं ऐसी हैं कि यदि इन्हें जीव न करे तो मृत्युको प्राप्त हो आय और यदि करता है तो कर्मका बन्ध होता है। तो फिर क्या किया आय ! यह यज्ञा विकट प्रश्न है। जिसका उत्तर होना अत्यन्त प्रायश्चक

है। गालफार इसका उत्तर अगाड़ी स्वयं ही करनेवाले हैं और एक विधि ऐसी बतानेवाले हैं, जिससे ये क्रियाएं भी होती हैं—जीव भीतका भास भी न बने और पापकर्मका बन्ध भी उत्पन्न न हो।

इत उपरोक्त गायामोंमें 'खटे, तिष्ठे' भावि केवल क्रियाएँ ही विये गये हैं, उनके कर्तृका वाचक कोई पद नहीं दिया गया है। व्याकरणका एक नियम है कि जिस क्रियाका कर्ता उपलब्ध न हो उसका कर्ता क्रियाके पुरुषवचनानुरूप ऊपरसे अभ्याहृत कर लेना चाहिये। इस नियमके अनुसार गायामोंके अर्थमें पहलपर प्रथम पुरुषका एक वचनरूप कोई कर्ता अभ्याहृत किया जा सकता है। तदनुसार उनका कर्ता 'जीव' मानकर ऊपर गायामोंका अर्थ लिखा गया है। यद्यपि प्रकरण साधुका है। इसलिये साधु पद ही यहाँ अभ्याहृत होना चाहिये। लेकिन उपदेशका पात्र-अधिकारी जीवमात्र होता है। इसीलिये यहाँपर 'जीव' ही उक्त क्रियाओंका कर्ता मानकर उक्त गायामों का अर्थ किया गया है ॥ ७ ॥

उत्तरधानिका--अब शास्त्रकार उक्त प्रश्नोंके उत्तर देते हैं—

जयं चरे जयं चिद्रे, जयमासे जयं सय ।

जयं भुजंतो भासतो, पावकम्मं न बंधइ ॥ ८ ॥

यत् थोत् यत् तिष्ठेत्, यत्मासीत् यत् स्वयेत् ।

यत् मुञ्जान मापमाण, पापकर्म न बध्नाति ॥ ८ ॥

**अन्वयार्थ—**(जय) यत्पूर्वक (चरे) चले (जय) यत्पूर्वक (चिह्ने) खडा होवे (जय) यत्पूर्वक (आसे) बैठे (जय) यत्पूर्वक (सष्ट) सोवे (जय) यत्पूर्वक (मुजतो) भोजन करता हुआ और (भासतो) भाषण करता हुआ (पावकम्म) पापकर्मको (न बध्द) नहीं बाधता है ॥ ८ ॥

**मूलार्थ—**जीव यत्पूर्वक चले, यत्पूर्वक खडा होवे, यत्पूर्वक बैठे, यत्पूर्वक सोवे, यत्पूर्वक भोजन करे और यत्पूर्वक भाषण करे तो वह पापकर्मको नहीं बाधता है ॥ ८ ॥

**भाष्य—** पूर्व गाथाओंमें शिष्यने जिस क्रमसे प्रश्न किये हैं, शास्त्रकारने इन गाथाओंमें उसी क्रमसे उनका उत्तर दिया है । उनका आशय यह है—

प्रश्न—हे भगवन् ! चलना किस प्रकार चाहिये ?

उत्तर—हे शिष्य ! सूत्रोंक विधिसे-ईर्गसमिति यन्त्रसे-पूर्वक चलना चाहिये ।

प्रश्न—हे भगवन् ! खड़ा किस प्रकार होना चाहिये ?

उत्तर-हे शिष्य ! यज्ञपूर्वक—समाहितहस्तपादादि—अविशेषताके साथ खड़ा होना चाहिये ।

प्रश्न—हे भगवन् ! बैठना किस प्रकार चाहिये ?

उत्तर-हे शिष्य ! यज्ञपूर्वक—आकुञ्चमादिसे रहित होकर बैठना चाहिये ।

प्रश्न—हे भगवन् ! शयन किस प्रकार करना चाहिये ?

उत्तर-हे शिष्य ! समाधिमान होकर प्रकाम शय्यादिका परित्याग कर फिर रात्रिकी प्रथम पौठपीमें स्वाध्यायादि करके पश्चात् यज्ञपूर्वक शयन करना चाहिये ।

प्रश्न—हे भगवन् ! मोक्षन किस प्रकार करना चाहिये ?

उत्तर-हे शिष्य ! प्रयोजनके उपस्थित होमानेपर अप्रणीत आहार यज्ञपूर्वक खाना चाहिये, किन्तु प्रतरसिंह भक्षिमादि मोक्षन बलवृद्धि करनेवाला न करना चाहिये ।

प्रश्न—हे भगवन् ! भाषण किस प्रकार करना चाहिये ?

उत्तर-हे शिष्य ! साधु भाषासे श्रुत और काल प्राप्त जानकर यज्ञपूर्वक भाषण करना चाहिये । अर्थात् समयको जानकर श्रुतभाषी बनना चाहिये ।

प्रश्न—हे भगवन् ! पापकर्मका बन्ध किस प्रकारसे प्रवृत्ति करनेपर नहीं होता ?

उत्तर-हे शिष्य ! यज्ञपूर्वक क्रियाओंके करनेसे आत्मा पापकर्मका बन्ध नहीं करता ।

सारथ्य यह कि यज्ञपूर्वक यद्यि क्रियापदं की जायँ तब आत्मा पापकर्मका बन्ध नहीं करता । और अयज्ञपूर्वक क्रियापदं यद्यि की जायँ तो पापकर्मका बन्ध अवश्यमेव होता है ॥ ८ ॥

उत्थानिका—अब शास्त्रकार पूर्वोक्त विषयको ही हट करते हैं—

सन्धभूयप्पभूअस्स, सम्म भूयाइ पासओ ।  
पिहियासवस्स दत्तस्स, पावकम्म न बधइ ॥ ९ ॥

सर्वमृतमभूतस्य, सम्यक् मृतानि पश्यत ।

मिहिताश्रम्य दान्तस्य, पापकर्म न बध्यते ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(सन्धभूयप्पभूयस्स) सब जीवोंको अपने समान जाननेवालेके (सम्म भूयाइ पासओ) सम्यग प्रकारसे सब जीवोंको देखनेवालेके (पिहियासवस्स) सब प्रकारके आश्रवोंका निरोध करनेवालेके और (दत्तस्स) पावों इन्द्रियोंके दमन करनेवालेके (पावकम्म) पापकर्म (न बधइ) नहीं बँधता ॥ ९ ॥

मूलार्थ—जो जगत्के जीवोंको अपने समान समझता हो, जो जगत्के जीवोंको मले प्रकार



मृतस्य' पदसे सम्यग्ज्ञानका, 'सम्मा मूयाइ पासओ'— 'सम्यग्भूतानि पश्यतां' पदसे सम्यग्दर्शनका और 'पिडियासवस्स इतस्स'— 'पिडिताश्रवस्य वान्तस्य' पदसे सम्यक्चारित्रिका यहाँपर निरूपण किया गया है ।

शास्त्रकारने जिस प्रकार उपरोक्त गायार्थके तीन चरणोंसे तीनों उपायोंको बतलाया है, उसी प्रकार चौथे चरणसे उक्त तीनों उपायोंका फल जो मोक्षप्राप्ति है, उसका भी वर्णन कर दिया है । यथा 'पापफम्म न वधइ'— 'पापकर्म न वध्नाति' ।

यहाँपर यह शब्दा की जा सकती है कि चौथे चरणमें तो यह बतलाया है कि उसके केवल पापकर्मका वध नहीं होता । लेकिन इससे पुण्यकर्मके वधका निषेध नहीं होता । जब तक आत्माके पुण्यकर्मका वध होता है तबतक उसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती । स्वर्गादिकी प्राप्ति मले ही हो जाय । इसलिये गायार्थके चौथे चरणमें मोक्षकी प्राप्तिका वर्णन कहाँ हुआ ? इसका समाधान यह है कि शुद्ध-आत्माकेलिये पाप जितना हानिकर है, पुण्य भी उतना ही हानिकर है । पाप छोड़ेकी चेष्टियाँ हैं तो पुण्य सुधर्यकी चेष्टियाँ हैं । चेष्टियाँ दोनों हैं । शुद्ध आत्माकी दृष्टिसे-शुद्ध निश्चयनयसे-अथवा आत्माकी अपेक्षा पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप ही है । क्योंकि आत्माको सिवाय अपने स्वरूपके



देखता हो, क्योंकि धानेके मार्गको जिसने रोक दिया हो, और जो इन्द्रियोंका व्रमन करनेवाला हो, ऐसे साधुको पापकर्मका बन्ध नहीं होता ॥ ९ ॥

**भाष्य**—जो मुनि अपनी आत्माके समान अनन्तशक्तिशाली, दुःखभीरु और सुखामिलायी संपूर्ण जीवोंकी आत्माको समझता है, जो मुनि जीवोंके स्वरूपको उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार कि धीसर्वज्ञ भगवान् ने कहा है, जिस मुनिने पाँचों इन्द्रियों और मनको अपने वशमें कर लिया है और जिस मुनिने क्रोध मान-माया-लोभ रूप कषायोंको एष प्राणतिपातादिरूप आश्रय की—कर्मोंके धानेके मार्गको शुभ भाषनाओं द्वारा रोक दिया है, उसके पापकर्मोंका बन्ध नहीं होता । अतः उसको मोक्ष प्राप्त कर लेना स्वाभाविक है ।

यहाँपर यह शङ्का की जा सकती है कि मोक्ष तो सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य, इन तीनोंकी एकतासे मिलती है । जैसा कि शास्त्रोंमें वर्णन है कि 'सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गः।' तो फिर उपरोक्तसे—केवल चारित्र्यसे मोक्ष कैसे मिल सकती है ? इसका समाधान यह है कि—ठीक है, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यसे ही मोक्ष प्राप्त होती है । उपरोक्त गायामें भी तो इन्हीं तीनोंका वर्णन है । वेदिक 'सध्वभूषण्यवृषस्त'—'सर्वभूतलात्म

अन्वयार्थ—(पदम) प्र०म (नाण) ज्ञान (तओ) तब (दया) दया है, (एव) इस प्रकार—नानपूर्वक क्या करनेसे (सन्धसजण) सब सयत (चिट्ठइ) ठहरा हुआ है, (अझाणी) अजानी (किं काही?) क्या करेगा? (किं वा) और क्या (संयपावग) पुण्य और पापको (नाही?) जानेगा? ॥ १० ॥

मूलार्थ—पहिले नान है, पीछे दया है। इसी प्रकारसे सब सयतवर्ग स्थित है अर्थात् मानता है। अजानी क्या करेगा? और पुण्य और पापके मार्गको वह क्या जानेगा? ॥ १० ॥

म/एप्र—(स गायमें) जानका महात्म्य विखलाया गया है। और क्रियाको अर्घरूप कहा गया है। ठीक भी है। क्योंकि जीव जय जीवाजीवके स्वरूपको जानेगा ही नहीं तो फिर क्या करेगा किसकी? अजानी आत्मा जय साध्यके उपायको जानेगा ही नहीं तो फिर उसको सिख किस प्रकार कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। यह सध अन्धतुल्य होनेसे प्रभुचि और निवृत्तिरूप मार्गमें तत्पर ही नहीं हो सफता। अजानी जीव न मोक्षक मार्गको जान सकता है, न पापके मार्ग को। जय यह जिन बातोंसे अमभिष्टता रखता है तो भला फिर उनमें बह प्रभुचि वा निवृत्ति किस प्रकारसे कर सकेगा? अतएव यह अन्धप्रवीक्षपक्षायनयुषावरकरणवत् कुछ भी नहीं कर सकता।

और सब 'हेय' है। यहाँपर 'हेय' अर्थमें ही 'पाप' शब्द आया हुआ है। 'पापकर्म' में 'पाप' शब्दको 'कर्म' का विशेषण न समझना चाहिये। बल्कि यहाँपर वे दोनों एक अर्थके ही बोधक हैं। और उनका समास पाप एव कर्म इति पापकर्म करना चाहिये। अथवा उपलक्षणसे यहाँपर पापके साथ पुण्यका भी प्रकरण कर लेना चाहिये। अतः कि 'वीतराग' शब्दमें 'राग' शब्दसे 'व' व' मी प्रत्यय कर लिया जाता है। अतः सिद्ध हुआ कि उक्त गायिका चौथा चरण मोक्षप्राप्तिका वर्णन करनेवाला है। इस तरहसे उक्त गायामें त्रयोत्सक मोक्ष पथका प्रतिपादन किया गया है। आत्माको उसे प्राप्त करनेके लिये पुरुषार्थ करना चाहिये ॥ ६ ॥

उत्थानिका—प्रायः लोग शका किया करते हैं कि क्या ही केवल पापकर्मके बन्धको रोक देती है। तब क्या ही करना चाहिये। श्रानाम्यासके क्षणमें भीवको क्यों पटना चाहिये ? इसके लिये शास्त्रकार कहते हैं—

पठमं नारुणं तस्मै दया, एवं चिट्ठुइ सव्वसजण् ।

अस्सणी किं काही ? किं वा नाही सेयपावग ? ॥ १० ॥

प्रथम श्रान तदा दया, एव तिष्ठति सर्वसयतः ।

अस्सानी किं वीरेष्यति ? किं वा आस्यति भेयापापकम् ? ॥ १० ॥

उत्थानिका—सूत्रकार फिर भी उसी विषयको दृढ़ करते हैं—

सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावग ।  
उभयं पि जाणइ सोच्चा, नं सेयं त समायेरे ॥ ११ ॥

श्रुत्वा जानाति कल्याणं, श्रुत्वा जानाति पापकम् ।

उभयमपि जानाति श्रुत्वा, यत् श्रेयस्तत् समाप्सोरेत् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(सोच्चा) सुनकर ही (कल्लाण) कल्याणको (जाणइ) जानता है, (सोच्चा) सुनकर ही (पावग) पापको (जाणइ) जानता है और (सोच्चा) सुनकर ही (उभय पि) दोनोंको (जाणइ) जानता है, (ज) जो (सेय) हितकारी हो (त) उसे (समायेरे) ग्रहण करे ॥ ११ ॥

मूलार्थ—मनुष्य सिद्धान्तको सुनकर ही कल्याणकारी कर्मको जानता है, सुनकर ही पापकारी कर्मको जानता है और सुनकर ही पुण्य-पापको पहचानता है । और तभी उसमेंसे जो आत्माका हितकारी माग है, उसे वह ग्रहण करता है ॥ ११ ॥

अतः सिद्ध हुआ कि—ज्ञानका अभ्यास अवश्यमेव करना चाहिये। यही सम्मन्वयार्थ हो सकता है।

ज्ञान स्व और परका प्रकाशक है। क्रिया—व्ययरूप क्रिया कर्मोंके मध्य कर्मोंमें समर्थ है। अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानपूर्वक ही गई क्रिया ही मोक्षकी साधक है। और यही क्रिया चारित्र्य कहलाती है। क्योंकि सम्मग्नान सम्मन्वयार्थका कारण बतलाया गया है।

गाथाके दूसरे चरणमें जो 'चिट्ठ' पद है। यह 'छा गतिमिच्छते' से बना है। और वह वर्तमानकालके प्रथम पुरुषका एक वचन है। उसका अर्थ वास्तवमें 'ठहरता है ठहरा है, ठहरा हुआ है,' यही होता है। और जब, 'समस्त संयतवर्ग इसी सिद्धान्तपर ठहरा हुआ है,' यह अर्थ हुआ तो उसका तात्पर्य यही तो हुआ कि 'इस प्रकार सब संयतवर्ग मानता है' इसीलिये मूलार्थमें वैसा लिखा गया है।

गाथाके 'संयतवर्ग' की जगह 'संयतवर्ग' पद भी नहीं-कहीं मिलता है। 'संय'—'सुख' शब्दके तीन अर्थ हैं—'सुख-निपुण हितं कालोचितम्' निपुण, हित और समयोचित। प्रकरणानुसार यहाँपर उसका 'हित' अर्थ प्रत्यक्ष करना चाहिये ॥ १० ॥

उत्थानिका—शास्त्रकार फिर भी उसी विषयमें कहते हैं—

जो जीवे वि न याणेइ, अजीवे वि न याणइ ।  
जीवाजीवे अयाणतो, कहं सो नाहीइ सजम ? ॥ १२ ॥

यो जीवानपि न जानाति, अजीवानपि न जानाति ।  
जीवाजीवानजानन्, कथमसौ ज्ञास्यति समयम् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(जो) जो (जीवे वि) जीवको (न याणेइ) नहीं जानता और  
(अजीवे वि) अजीवको भी (न याणइ) नहीं जानता (जीवाजीवे) जीव और अजीवको  
(अयाणतो) न जानता हुआ (सो) वह (सजम) समयको (कह) किस प्रकार (नाहीइ)  
जानेगा ? ॥ १२ ॥

मूलार्थ—जो न तो जीव, पदार्थको जानता है और न अजीव पदार्थको ! जो जीव अजीव  
जीवको नहीं जानता, वह समयको किस प्रकार जान सकेगा ? ॥ १२ ॥

‘भाष्य’—इस भाष्यमें इस बातका प्रकाश किया गया है कि—भुतबान भी परमोपकारी है। क्योंकि सुनकर ही जीव मोक्षके स्वरूपको जानता है और सुनकर ही जीव पाप (ससार) के स्वरूपको जानता है तथा संयमासयमरूप आवश्यकर्मको भी जीव सुनकर ही जानता है। फिर जो उसको शिवकारी प्रतीत होता है, उसे वह प्रहण कर लेता है। तात्पर्य यह कि—भुतबान सर्वोत्कृष्ट है। भवएव अवण्य करना प्रत्येक व्यक्तिका मुख्य कर्तव्य होना चाहिये।

इस भाष्यसे यह भी ध्वनि निकलती है कि—‘ओ’ पद नहीं सकता, उसे श्राव्यवर्ण अवधाय करना चाहिये।

भाष्यके चतुर्थ चरणसे धर्मादि क्रियाओंमें जीवकी स्वतन्त्रता सिद्ध की गई है। इसीलिये श्राव्यकारने यह कथन किया है कि—‘ओ’ उसे योग्य हो, उसीका वह समाचरण करे।

‘कल्याण’ अर्थात् दया से संयमवृत्ति, ‘पाप’ से असयमवृत्ति, समयसे संयमासंयमरूप प्रायश्चित्त, इस तरह इन तीनों वृत्तियोंका यहां निर्वेग किया गया है। इनमेंसे अपनी शक्तिके अनुसार जिसको जो उपादेय प्रतीत हो, उसे वह प्रहण करे ॥ ११ ॥

† ‘अवधाय’ शब्दसे एवाच्य पदव्य इतिधिये किया गया है इति—इया कल्याण-मोक्षपशुचालो है। तथा आहाम्यव—  
‘अवधाय’—अहो यो योष्यन्ममयति प्रापयतीति कल्याण एवावर्तयमस्तवमम् ।

यो जीवानपि विजानाति, अज्ञात्मानपि विजानाति ।

जीवाजीवान् विजानन्, स एव ब्रह्मास्यति सयमम् ॥ १३ ॥

**अन्वयार्थ—**(जो) जो (जीवे वि) जीवको भी (वियाणेइ) जानता है, (अजीवे वि) अजीवको भी (वियाणइ) जानता है, (जीवाजीवे) जीव और अजीवको (वियाणतो) जानता हुआ (सो) वह (सजम) समयको (हु) निश्चयसे (नाहीइ) जानेगा ॥ १३ ॥

**मूलार्थ—**जो जीव जीवके, अजीवके और जीवाजीवके स्वरूपको जानता है, वही जीव वास्तवमें समयके स्वरूपको जान सकेगा ॥ १३ ॥

**भाष्य—**‘संयम’ शब्दका अर्थ आश्रयका निरोध है सो जब आश्रयका निरोध किया गया तब आत्मा निराश्रयी होकर मोक्षपथकी प्राप्ति कर लेता है परन्तु स्मृति रहे कि—यावत्काल पर्यन्त भीय जीवाजीवके स्वरूपको सम्यक्पथा ज्ञान नहीं लेता, तावत्काल पर्यन्त सर्द्धया आश्रयका निरोध भी नहीं किया जा सकता । अतएव ज्ञानाभ्यास अश्वयमेव करना चाहिये, जिससे किन्तु क्रमसे निर्याणपद प्राप्त किया जा सके ॥ १३ ॥



भाष्य—यहाँ यदि यह कहा जाय कि उक्त गाथाके प्रथम चरणमें 'जीव' को ग्रहण है और दूसरे चरणमें 'अजीव' का ग्रहण है। इस तरह अब दोनोंका ग्रहण हो ही गया तो फिर तीसरे चरणमें 'जीवाजीव' क्यों ग्रहण किया है ? इसका समाधान यह है कि पहिलो चरणके 'जीवे' पक्षसे यहाँपर केवल शुद्ध जीव अर्थात् मोक्षाल्माका ग्रहण करना चाहिये। और दूसरे चरणके 'अजीवे' पक्षसे घर्मास्तिकायादिका ग्रहण करना चाहिये। ये दोनों शुद्ध शुद्ध जीव और शुद्ध अजीवके बोधक हैं, जो कि परब्रह्मसे सर्वथा अलिप्त हैं। तीसरे चरणके 'जीवाजीवे' पक्षसे ससारी जीवका, जो कि पुद्गल द्रव्यकी वर्णणाओंसे लिप्त-मिश्रित हो रहा है, ग्रहण करना चाहिये † ॥ १२ ॥

उत्थानिका—तब फिर समयको कौन जान सकता है ? इसका उत्तर शास्त्रकार अगर्वाकी भाषासे करते हैं—

जो जीवे वि वियाणेइ, अजीवे वि वियाणइ ।

जीवाजीवे वियाणंतो, सो हु नाहीइ सज्जम ॥ १३ ॥

† 'जीवराज्येन सिद्धा इत्यादि, अजीवराज्येन धर्मास्तिकायादयः पञ्चोल्लाः जीवाजीवराज्येन संसारबाधिताः सर्वे अनुरागीतिवचनयोर्विरुद्धा इत्यादि।' —नवतन्त्रप्रकरणम् ।

मो जीवानपि विजानाति, अजीवानपि विजानाति ।

जीवाजीवान् विजानन्, स एव ह्यस्यति सयमम् ॥ १३ ॥

**अन्वयार्थ—**(जो) जो (जीवे वि) जीवको मी (वियाणेइ) जानता है, (अजीवे वि) अजीवको मी (वियाणइ) जानता है, (जीवाजीवे) जीव और अजीवको (वियाणतो) जानता हुआ (सो) वह (सजम) समयको (हु) निश्चयसे (नाहीइ) जानेगा ॥ १३ ॥

**मूलार्थ—**जो जीव जीवके, अजीवके और जीवाजीवके स्वरूपको जानता है, वही जीव वास्तवमें समयके स्वरूपको जान सकेगा ॥ १३ ॥

**भाष्य—**‘सयम’ शब्दका अर्थ आश्रयका निरोध है सो जब आश्रयका निरोध किया गया तब आत्मा निराश्रयी होकर मोक्षपथकी प्राप्ति कर लेता है परन्तु स्मृति रहे कि—यावत्काल पर्यन्त जीव जीवाजीवके स्वरूपको सम्यक् तया ज्ञान नहीं लेता, तावत्काल पर्यन्त सर्वथा आश्रयका निरोध मी नहीं किया जा सकता । अतएव ज्ञानाभ्यास अश्रयमेव करना चाहिये, जिससे फिर क्रमसे निर्याणपव प्राप्त किया जा सके ॥ १३ ॥



‘भाग्य’ यहाँ यह शब्द की जा सकती है कि नारक, तिर्यञ्च, मानुष और देव, गतियां तो ये ही चार शास्त्रोंमें वर्णन की गई हैं। तो यहाँपर गढ़ बहुविह’ अर्थात् ‘यष्टुत प्रकारकी गतियां’ देसा क्यों कहा ? इसका समाधान यह है कि यास्तथमें मूल गतियां तो चार ही हैं, लेकिन तिर्यग्गतिमें रहनेवाले पाँच स्थायियोंके उत्पत्तिस्थान असंख्यात हैं तथा इनकी उत्पत्ति असंख्यात लोकमें होती है। इस अपेक्षासे इस अगढ़ गतिको यष्टुमेववाली लिखा है। अर्थात् उत्तरमेवोंके सम्मिलित कर लेनेपर गतिया असंख्यात मानी जा सकती हैं ॥ १४ ॥

उत्थानिका—जीवाजिविके स्वरूपको जान लेनेका फल गतियोंका जान लेना है। तो फिर गति जान लेनेका क्या फल है ? सो शास्त्रकार कहते हैं—

जया गइ बहुविह, सबजीवाण जाणइ ।

तया पुण च पाव च, बध मुक्ख च जाणइ ॥ १५ ॥

यदा गतिं बहुविधां, सर्वजीवानां जानाति ।

तदा पुण्य च पाप च, बन्धं मोक्षं च जानाति ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(जया सन्वजीवाण बहुविह गह जाणइ) जिस समय सर्व जीवोंकी बहुभेदवाली गतिको जान लेता है, (तया) उस समय (पुण्य च पाप च) पुण्य और पापको तथा (बध च मुक्त्व च बध और मोक्षको भी (जाणइ) जान लेता है ॥ १५ ॥

मूलार्थ—जिस समय जीव, सब जीवोंकी बहु भेदवाली गतिको जान लेता है, उस समय वह पुण्य और पाप तथा बध और मोक्षके स्वरूपको भी जान लेता है ॥ १५ ॥

भाष्य—जीव, अजीव, आस्रव, वण्य, संवद, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, जैनशासनमें ये सब तत्व हैं। इनमेंसे जीव और अजीव, ये दो मूल तत्व हैं, शेष सात तत्व इन दोनोंकी संयोग वियोगरूप अवस्था, उसके तारतम्य तथा कारणकी अवस्थासे निष्पन्न होते हैं। तथा च—

जिस प्रकार लोहपिण्डमें अग्नि प्रविष्ट हो जाती है, अथवा गर्म लोहपिण्डमें, यदि वह अग्निमें पटक दिया जाय तो जिस प्रकार उसके अन्तर पानी समा जाता है, अथवा जिस प्रकार रूपमें पानी एकमेक हो जाता है; अथवा जिस प्रकार गर्म तुफलीको वासनीमें आग देनेपर उसके अन्तर वासनी प्रविष्ट हो जाती है, उसी प्रकार कषायसहित हो जानेपर आत्मामें कर्म प्रविष्ट हो जाते हैं। यही 'वण्य तत्त्व' कहा जाता है।

कर्म जिस मार्गसे—जिस कारणसे आत्मामें आते हैं, उस कर्मगम द्वारको शास्त्रमें 'आश्रय तस्य' कहा गया है ।

अब जीव अपने मन-वचन-कायके निरोधसे कर्मोंके आगमनको रोकने लगता है, तब वही 'संपर तस्य' कहलाता है ।

जितने समयकेलिये कर्म आत्मासे पैघते हैं, उतने समयके भीत जानेपर जब वे कर्म आत्मासे अलग होने लगते हैं, कर्मोंकी उस अवस्थाको 'निर्जरा तस्य' कहते हैं ।

सपर और निजरा होते होते आत्मा अब चिह्नरहित अलस-नीरवस्क—परिशुद्ध हो जाता है, आत्माकी यह अवस्थाविशेष 'मोक्ष तत्त्व' कहलाती है ।

आत्माकी यह मोक्षदशा वृद्धदशासे सर्वथा प्रतिकूल है । आत्माका जब वृद्ध होता है, तब उसकी मोक्ष अवस्था ही होगी । 'सयुक्तानां वियोगश्च मथिता हि नियोगता' अर्थात् जिन दो पदार्थोंका संयोग हुआ है, उनका वियोग होना अवश्यभावी है ॥ १५ ॥

उत्थानिका -- पुण्य और पाप तथा वृद्ध और मोक्षके जान लेनेसे जीवको फिर क्या फल प्राप्त होता है ? यो कहते हैं—

जया पुण्यं च पावं च, बंधं मुक्त्वं च जाणइ ।  
तया निर्विदए मोए, जे दिव्वे जे अ माणुसे ॥ १६ ॥

यदा पुण्यं च पापं च, बन्धं मोक्षं च जानाति ।

तदा निर्विन्दते मोगान्, यान् दिव्यान् गौरच मानुषान् ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(जया पुण्यं च पापं च बन्धं मुक्त्वं च जाणइ) जिस समय पुण्य और पाप तथा बन्ध और मोक्षको जान लेता है, (तया) उस समय (जे) जो (दिव्वे) देवोंके (जे अ) और जो (माणुसे) मनुष्योंके (मोए) भोग हैं, उनको (निर्विदए) जान लेता है—  
उनसे विरक्त हो जाता है ॥ १६ ॥

मूलार्थ—जिस समय जीव, पुण्य और पापको तथा बन्ध और मोक्षको जान लेता है, उस समय वह देव और मनुष्योंके भोगने योग्य भोगोंको जान लेता है अर्थात् उनसे विरक्त हो जाता है ॥ १६ ॥

भाट्य— इस गाथामें ब्राह्मका सार कारित्र बतलाया गया है । जैसे कि—जिस समय

आत्मा पुण्य और पाप तथा बंध और मोक्ष, इनके स्वरूपको जान लेता है, तब वह आत्मा जो भूयोके कामसे है या जो मनुष्योंके कामसे है, उनसे विरक्त हो जाता है। कारण कि— फिर वह आत्मा ज्ञानद्वारा उन भोगोंको पापकर्मके बन्ध करनेवाले मानने लग जाता है। और फिर उनसे घट घूट जानेकी बुद्धि करता है। जैसे कि—कोई सम्यग् विचारवाला व्यक्ति मृत्युके लिये। विषमक्षण नहीं करता तथा याद अवि भसार पदार्थोंका समग्र नहीं करता। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा विषयविवर्तनसे अपने आत्माको पृथक् कर लेता है। क्योंकि फिर वह उन भोगोंको बुद्ध्यप्रद समझने लग जाता है ॥ १६ ॥

उत्थानिका--दिव्य और मानवीय भोगोंसे विरक्त हो जानेके अनन्तर जीव क्या करता है ? सो कहते हैं—

जया निर्विदग् भोए, जे दिव्वे जे अ माणुसे ।  
तया चयइ सजोग, सविमतरवाहिर ॥ १७ ॥

यदा निर्विन्दते भोगान्, यान् विव्यान् यौरच मानुपान् ।  
तदा त्यजते संयोग, साम्यन्तरवाहम् ॥ १७ ॥



**अन्वयार्थ—**(ज्या जे दिन्वे जे अ माणुसे ओए निर्धिवए) जिस समय दिव्य और मानवीय भोगोंसे विरक्त हो जाता है, (तया) उस समय (सर्द्धिमतरयाहिर) अभ्यन्तर और बाहिरके (सजोग) संयोगको (षयइ) छोड़ देता है ॥ १७ ॥

**मूलार्थ—**जिस समय जीव, दिव्य और मानवीय भोगोंसे विरक्त हो जाता है, उस समय वह आन्तरिक और बाह्य संयोगका परित्याग कर देता है ॥ १७ ॥

**भाष्य—**यहाँपर अन्तरङ्ग संयोग क्लेश-मान माय-सोम और बाह्य संयोग माता-पिता आदिका संबन्ध ग्रहण करना चाहिये। ये संयोग ही वास्तवमें जीवको बन्धनमें डाले हुए हैं। और उसकोक्षिये अनेक दुःखोंके कारण बने हुए हैं।

हां ! यहाँपर इस बातका ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि संयोग दो तरहके होते हैं। एक प्रयत्न और दूसरा अप्रयत्न। हममेंसे अप्रयत्न संयोगोंको छोड़कर जीवको प्रयत्न संयोग ग्रहण करना चाहिये ॥ १७ ॥

**उत्पत्तिकारण—**बाह्यभ्यन्तर संयोगोंको त्याग देनेके बाद जीव फिर नया करता है, सो

कहे हैं—

जया चयइ सजोग, सनिमतरबाहिर ।  
तया मुढे भविताण, पन्वइए अणगारिय ॥ १८ ॥

यदा त्यजति सयोग, साम्यन्तरबाह्यम् ।

तदा मुग्धो भूत्वा, प्रव्रजति अनगारम् ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(जया सनिमतरबाहिर सजोग चयइ) जिस समय बाह्य और अन्तरङ्ग सयोगको छोड़ देता है, (तया) उस समय (मुढे भविताण) मुग्धित होकर (अणगारिय) अनगारवृत्तिको (पन्वइए) ग्रहण करता है ॥ १८ ॥

मूलार्थ—जिस समय जीव बाह्य और अन्तरङ्ग सयोगको छोड़ देता है, उस समय वह द्रव्य और भावसे मुग्धित होकर अनगार वृत्तिको प्राप्त करता है ॥ १८ ॥

भाष्य—मुग्धन दो प्रकारका होता है । एक द्रव्यमुग्धन और दूसरा भावमुग्धन । केवल बुद्धिनाश द्रव्यमुग्धन है और इन्द्रियनिग्रहादि भावमुग्धन है ।

**अन्वयार्थ—**(जया जे दिव्वे जे अ माणुसे भोए निठिबवए) जिस समय दिव्य और मानवीय भोगोंसे विरक्त हो जाता है, (तया) उस समय (सन्निभतरबाहिर) अभ्यन्तर और बाहिरके (संयोग) संयोगको (ब्ययह) छोड़ देता है ॥ १७ ॥

**मूलार्थ—**जिस समय क्षीन, दिव्य और मानवीय भोगोंसे विरक्त हो जाता है, उस समय वह आन्तरिक और बाह्य संयोगका परित्याग कर देता है ॥ १७ ॥

**भाष्य—**यहाँपर अन्तराह संयोग क्रोध-मात्र-मत्त-क्षेम और बाह्य संयोग माता-पिता आदिका संबन्ध ग्रहण करना चाहिये। ये संयोग ही वास्तवमें जीवको बन्धनमें डाले हुए हैं। और उसकेकिये अनेक दुःखोंके कारण बने हुए हैं।

हां! यहाँपर इस बातका स्थान अवश्य रहना चाहिये कि संयोग दो तरहके होते हैं। एक प्रयत्न और दूसरा अप्रयत्न। इनमेंसे अप्रयत्न संयोगोंको जोड़कर जीवको प्रयत्न संयोग ग्रहण करना चाहिये ॥ १७ ॥

**उत्थानिका—**बाह्यमन्तर संयोगोंको त्याग देनेके बाद जीव फिर क्या करता है? सो

मुण्डित होकर अनगार भावको प्राप्त हो जाता है, (तथा) उस समय (उत्किट्ट सखर) उत्कृष्ट सखर (अणुत्तर) सबसे श्रेष्ठ (धम्म) धर्मको (फासें) स्पर्शित करता है ॥ १९ ॥

मूलार्थ — जिस समय जीव, मुण्डित होकर साधुवृत्तिको ग्रहण कर लेता है, उस समय वह उत्कृष्ट समय और अनुपम धर्मको स्पर्शित करता है ॥ १९ ॥

भाष्य — गायके उत्तरार्द्धमें आये हुए 'उत्किट्ट' को 'सखर' का और 'अणुत्तर' को 'धम्म' का यियेयण मानकर ऊपर अर्थ किया गया है। लेकिन 'उत्किट्ट' और 'अणुत्तर', इन दोनों पदोंको 'सखर' का यियेयण करके उसे फिर 'धम्म' का यियेयण भी किया जा सकता है। उस समय उत्तरार्द्धका अर्थ होगा—'सखरसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट संवररूप धर्मको जीव उस समय स्पर्शित करता है।'।

होनेको तो गृहस्थायणमें भी संवर हो सकता है, लेकिन वास्तवमें उत्कृष्टरूपसे यह साधु अयस्यामें ही होता है। उस अयस्यामें कर्मोंके आगमनका द्वार भलीभांति रुक जाता है और उसीका नाम सखर है। संवर धर्म है।

‘अगार’ अर्थात् घर, अगार अर्थात् घरस्थित धना अर्थात् साधुवृत्ति । अब तक जीपको बाह्याभ्यन्तर संयोग बना रहता है, अब तक यह मोक्ष पक्की साक्षात्साधिका साधुवृत्ति प्रहर नहीं करता । यह उसकी विरोधक है । और ज्यों ही जीव उन संयोगोंसे रहित हुआ नहीं कि त्यों ही यह उस साधुवृत्तिको चारण कर छोटा है ॥ १८ ॥

उत्थानिका—गुणित हाकर और अनगरवृत्तिको प्राप्त कर जीव फिर क्या करता है ?

सो कहते हैं—

जया मुढे भवित्ताण, पंब्बइए अणगारिय ।  
तया सवरसुक्किट्ठं, धम्म फासे अणुत्तरं ॥ १९ ॥

यदा मुण्डो भूत्वा, प्रव्रजत्यनगारम् ।

तदा सवरसुक्कट्ठं, धर्मे स्पृणत्यनुत्तरम् ॥ १९-॥

अन्वयार्थ—जया मुढे भवित्ताण अणगारिय पंब्बइए) जिस समय

यह भान आत्मामें ज्योंका त्यों प्रगट हो जाता है ।

ठीक इसी भांति यहां यह यात कही गई है कि मिथ्यादर्शन आवि कारणोंसे जो कर्मरज आत्मासे लग गया था, सशरकेधारा वह ज्यों ही हटा नहीं कि त्यों ही मूढ केवलज्ञान और केवल दर्शन जो कि आत्मामें समायसे ही सदासे मौजूद रहते हैं, प्रगट हो जाते हैं । वाक्नोंके हट जानेसे अंतरे दृवीव्यमान सूर्य प्रगट हो जाता है । ॥ २१ ॥

उत्पथानिका—सर्वत्र व्यापकम्यरूप केवलज्ञान और केवलदर्शनके प्राप्त हो जानेपर जीवको फिर क्या फल प्राप्त होता है ? सो कहते हैं—

जया सन्वत्तग नाण, दसण चाभिगच्छइ ।  
तया लोगमलोग च, जिणो जाणइ केवली ॥ २२ ॥

यदा सर्वत्रग नान, दर्शन चाभिगच्छति ।

तदा लोकभलोक च, जिनो जानाति केवली ॥ २२ ॥

यदा घुनोति कर्मजं, अर्धोच्चिन्नुषकुतम् ।

तदा सर्वत्रग ज्ञान, वर्धनं चाविगच्छति ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(जया अयोहिकलुप्तकष्ट कर्ममरण घुणइ ) जिस समय  
मित्र्यादृष्टि भावस तच्च किया हुआ कर्मज आत्मासे पृथक् करेता है, (तया) उस समय  
(सन्वत्तग) सर्व लोकमें व्याप्त होनेवाला (नाया) ज्ञान (च) और (वसणा) वर्धनको  
(अभिगच्छइ) प्राप्त करता है ॥ २१ ॥

मूलार्थ—जिस समय जीव, मित्र्यादृष्टि भावसे सचित्त किये हुए कर्मरजको आत्मासे पृथक्  
कर देता है, उस समय वह लोकालोकके प्रकाश करनेवाले केवलज्ञान और केवलवर्धनको प्राप्त  
करता है ॥ २१ ॥

भाष्य—जिस समय जीव किसी कारणवश आकुलित हो जाता है, उस समय उसकी  
बुद्धि ठिकाने नहीं रहती । स्मरणशक्ति निबल पड़ जाती है । और हेयोपायेयका विशेष ज्ञान इसे  
नहीं रहता । मित्रकुलतामें मनुष्यका विभाग सही रहता है । स्मरणशक्ति अपना काम बढ़ाकर  
छाड़ी दे और कर्तव्याकर्तव्यका बोध उतल समय जीवको विशेषरूपसे रहता है । यह बात अनुभव

यहां यदि यह श्रद्धा की जाय कि—रज्जु किसे कहते हैं ? तो इसका समाधान यह है कि—मान लीजिये कि यदि सौधम देवलोकसे हज्जार मनका गोला नीचे गेरा जाय, तो वह गोला पट्टमास पट्टदिन और पट्ट मुहूर्तमें मध्यलोककी भूमिपर आकर गिरेगा। इतने कालमें यावत्प्रमात्र क्षेत्र उस गोलेने अतिक्रम किया है, वह क्षेत्र एक रज्जुप्रमाण होता है।

इसी प्रकार ऊर्ध्वरज्जु तिर्यगरज्जु और अधोरज्जुका प्रमाण किया जाता है। जैसे कि—मध्य ( मृत्यु ) लोककी भूमिसे सौधम देवलोक एक रज्जुप्रमाण है। द्वितीय रज्जु माहेन्द्रनामक चतुर्य देवलोक तक है। तृतीय रज्जु छठे देवलोक तक है। चतुर्य रज्जु आठवें देवलोक तक है। पञ्चम रज्जु धारद्वय देवलोक तक है। छठा रज्जु इक्षीसर्व देवलोक तक है। सातवा रज्जु सिद्ध शिला पर्यन्त है। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक सात रज्जुप्रमाण कहा जाता है।

इसी प्रकार अधोलोक भी सात रज्जु प्रमाण है। क्योंकि नरक सात ही हैं। प्रत्येक नरक एक रज्जुप्रमाण कथन किया गया है।

तिर्यग् लोक एक रज्जुप्रमाण कथन किया गया है। जैसे कि—भरतक्षेत्रसे लेकर स्वयम्भुव रमण समुद्रकी सीमा पर्यन्त एक रज्जुप्रमाण तिर्यग्लोकका क्षेत्र घर्णन किया गया है। सो केवली भगवान् लोफालोकको हस्तामलकयत् अपने ज्ञानमें देखते हैं ॥ २२ ॥



अन्वयार्थ—(जया सन्वत्तगं नाण ध वंसण अभिगच्छइ) जिस समय सर्व व्यापी ज्ञान और दर्शनका प्राप्त हो जाता है, (तथा) उस समय (केवली) केवलज्ञानका धारी (जिणो) रागेद्वयेके नीतनेवाला व्यक्ति (लोग) लोक (ध्व) और (अलोग) अलोकको (जाणइ) जान लेता है ॥ २२ ॥

मूलार्थ—जिस समय नीव सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है, उस समय वह रागेद्वयेके नीतनेवाला केवली लोक और अलोकको जान लेता है ॥ २२ ॥

भाष्य—आत्माका यह केवलज्ञान तीनों लोकोंकी बातोंको इसतएव जानता है जैसे हाथपर रखे हुए भौंकेलेको हम और भाप जानते हैं ।

केवली जिन 'लोकालोक' को जानते हैं, यह बात इस गायामें कही गयी है । इसलिये 'लोकालोक' का सक्षिप्त स्वरूप यहाँ कह देना उचित है—

'लोक' असंशयात योजन आयाम और विश्वम्भवाला प्रतिपादन किया गया है । अर्थात् लोक चतुर्दशरज्ज्वात्मक प्रमाण माना जाता है । अर्थात् स्वर्गलोक, मध्यलोक और पाताललोक, इस प्रकार तीनों लोक चतुर्दशरज्ज्प्रमाण सिद्ध होते हैं ।

यहां यदि यह शङ्का की जाय कि—रज्जु किसे कहते हैं ? तो इसका समाधान यह है कि—मान लीजिये कि यदि सौघम देवलोकसे हजार मनका लोहका गोला नीचे गिरा जाय, तो यह गोला पद्मास पट्टदिन और पद् मुहूर्त्तमें मध्यलोककी भूमिपर आकर गिरेगा। इतने कालमें यायग्यात्र क्षेत्र उस गोलेने अतिक्रम किया है, यह क्षेत्र एक रज्जुप्रमाण होता है।

इसी प्रकार ऊर्ध्वरज्जु तिर्यगरज्जु और अधोरज्जुका प्रमाण किया जाता है। जैसे कि—मध्य (मृत्यु) लोककी भूमिसे सौघम देवलोक एक रज्जुप्रमाण है। द्वितीय रज्जु मावेन्द्रनामक चतुर्थ देवलोक तक है। तृतीय रज्जु छठे देवलोक तक है। चतुर्थ रज्जु आठवें देवलोक तक है। पञ्चम रज्जु धातुर्ध्व देवलोक तक है। छठा रज्जु इसीसर्व देवलोक तक है। सातवा रज्जु सिद्ध शिला पर्यन्त है। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक सात रज्जुप्रमाण कहा जाता है।

इसी प्रकार अधोलोक भी सात रज्जु प्रमाण है। क्योंकि नरक सात ही हैं। प्रत्येक नरक एक रज्जुप्रमाण कथन किया गया है।

तिर्यग् लोक एक रज्जुप्रमाण कथन किया गया है। जैसे कि—भरतक्षेत्रसे लेकर स्वयम्भुव रमण समुद्रकी सीमा पर्यन्त एक रज्जुप्रमाण तिर्यग्लोकका क्षेत्र वर्णन किया गया है। सो केयली भगवान् लोकाब्जोको हस्तामलकयत् अपने ज्ञानमें देखते हैं ॥ २२ ॥

उत्थानिका—लोकलोकको जान लेनेके नाद केवली बिन फिर क्या करते हैं ? सो होते हैं—

जया लोगमलोग च, जिणो जाणइ केवली ।  
तया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि पडिवज्जइ ॥ २३ ॥

यदा लोकमलोक च, जिनो जानाति केवली ।

तया योगानिरुद्ध, शैलेयी प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(जया लोगमलोग च केवली जिणो जाणइ) जिस समय लोक और अलोकको केवलज्ञानी जिन जान लेते हैं, (तया) उस समय (जोगे) योगबन्धे (निरुभित्ता) रोध कर (सेलेसि) पर्वतराजको—निश्चयभावको (पडिवज्जइ) प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥

मूलार्थ—जिस समय केवलज्ञानी जिन लोक और अलोकको जान लेते हैं, उस समय वे ज्ञान, बचन और कायरूप योगोंका निरोधकर पर्वतकी तरह स्थिर परिणामवाले बन जाते हैं ॥ २३ ॥

भाग्य—मन, यत्न और कार्यके द्वारा आत्माके प्रवेशोंका जो परिस्पन्धन होता है, 'योग' कहते हैं। यह योग जय शुभ कार्यमें प्रयुक्त होता है तब वह शुभकर्मोंका आश्रय करता है और जय यह अशुभ कार्यमें प्रयुक्त होता है तब वह अशुभ कर्मोंका आश्रय करता है। लेकिन केवली जिन पेसा नहीं करते, ये योगोंका निरोध करते हैं। निरोध ये इसलिये करते हैं कि चार अप्राप्तिया-वेदनीय, आयु, नाम और गोन रूप जो कर्म मनु करनेसे अमीतक वाली बच्चे हुए हैं, उनको भी नष्ट कर दें। योगोंसे जय कर्मोंका आश्रय होता है, तब उसके निरोधसे कर्मोंका अभाव होना सामाधिक है। वे 'मयोपप्रादिकर्मांशुक्षयाय' अर्थात् अनेक कर्मोंका संचित जो कर्मांश है, उसके क्षय करनेकेलिये योगका निरोध करते हैं।

योगोंकी चपलता ही आकुलता है, आकुलता ही वास्तवमें दुःख है। दुःखको कोई जीव पसन्द नहीं करता। सब सुखके अभिलाषी हैं। दुःख दूर निराकुलतासे होता है निराकुलता योगनिरोधसे होती है। निराकुलता ही वास्तवमें पूर्ण सुख है।

सत्सत् परिस्मयसे अकुलाय हुए और अनन्तकालीन स्थायीस्वरूप अपनी आत्मिक सपत्तिको चाहनेवालोंको धर्म और शुद्ध ध्यान तथा व्युत्सर्ग, तप आदि द्वारा अपने दुःमाशुभ कर्मोंके क्षय करनेका पुरुषार्थ करना चाहिये ॥ २३ ॥

उत्थानिका—योगनिरोधबन्ध स्थिरता प्राप्त हो जानेपर केवली जिनको फिर प्राप्ति होता है ? सो कहते हैं—

जया जोगे निरुभित्ता, सेलसि पडिवज्जइ ।

तया कम्म खविताण, सिद्धिं गच्छइ नीरज्जो ॥ २४ ॥

यदा योगान्निबन्ध्य, शैलेयुषीं प्रतिपद्यते ।

तदा कर्म क्षययित्वा, सिद्धिं गच्छति नीरजा ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(जया जोगे निरुभित्ता सेलसि पडिवज्जइ) जिस समय जो निरोधकर पर्वतराजवत् स्थिर हो जाता है, (तया) उस समय (निरज्जो) रत्न रहित (कम्म) कर्मको (खविताण) क्षय करके (सिद्धिं) सिद्ध गतिको (गच्छइ) चला है ॥ २४ ॥

मूलार्थ—जिस समय केवली जिन योगोंका निरोधकर सुमेरु पर्वतकी भांति निश्चल हो जाता है, उस समय वह भ्रमोपश्रंश कर्मोंका क्षय करके कर्मरजसे रहित होला हुआ यदि गतिको प्राप्त हो जाता है ॥ २४ ॥

मा० ग०—कराचर्याका अभ्यास तो मुनिके पहिले ही—पारखें गुणस्नानमें हो गया ।  
 कराचर्याके और ज्ञानावरण आदि चार घातिया कर्मोंके नष्ट हो जानेसे तो उन्हें केवलज्ञान  
 ही प्राप्त हुआ है । अथ जैन मुनिको योगोंका भी अभ्यास करना पड़ता है । तभी उनके  
 पूर्यसंचित कर्म नष्ट हो सकते हैं और तभी उन्हें सिद्धि अर्थात् सिद्ध गतिही प्राप्ति  
 हो सकती है । इससे यह बात सिद्ध हो गई कि विष्णुकुल अक्रिय बननेसे ही जीवको सिद्धगति  
 प्राप्त होती है । क्योंकि जीवसे किया करानेवाली वो ही खीज़ें हैं । एक मन-बचन-काय रूप योग  
 और दूसरी क्रोध-मान-माया-लोभ रूप कषाय । जब वेयाचिदेव धीजिनेन्द्र भगवान् ने इन दोनों  
 कारणोंका अभ्यास कर दिया तो किया कैसे हो सकती है ! कारणके नष्ट हो जानेपर कार्यकी  
 उत्पत्ति किसी भी तरह सिद्ध नहीं होती । यह बात सर्वसम्मत है । और इसीलिये सिद्धायस्थानमें  
 भी जीव अक्रिय ही रहता है । यत्कि यों कहना चाहिये कि सर्वथा अक्रिय पशुका नाम ही  
 'सिद्धि' या 'मोक्ष' है ।

इससे जो लोग 'क्रियायान् रहते हुए भी मोक्ष हो जाती है' या 'सिद्ध जीव क्रिया करते हैं'  
 यह मानते हैं, उनके नियेध करनेका शास्त्रकारका आशय है ॥ २४ ॥

उत्थानिका—योगनिरोधजन्य स्थिरता प्राप्त हो जानेपर केवली जिनको फिर क्या फल प्राप्त होता है ? सो कहते हैं—

जया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि पडिबज्जइ ।

तया कम्म खविच्चाण, सिद्धिं गच्छइ नीरञ्जो ॥ २४ ॥

यदा योगान्निवृत्त्य, शैलेयीं प्रतिपद्यते ।

तदा कर्म क्षपयित्वा, सिद्धिं गच्छति नीरजाः ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—( जया जोगे निरुभित्ता सेलेसि पडिबज्जइ ) जिस समय योगीको निरोधकर पर्वतराजवत् स्थिर हो जाता है, ( तया ) उस समय ( नीरञ्जो ) ख रहित होकर ( कम्म ) कर्मको ( खविच्चाण ) क्षय करके ( सिद्धिं ) सिद्ध गतिको ( गच्छइ ) चला जाता है ॥ २४ ॥

मूलार्थ—जिस समय केवली जिन योगीका निरोधकर सुमेरु पर्वतकी भांति निश्चल हो जाता है, उस समय वह भवोपग्रही कर्मोंका क्षय करके कर्मरजसे रहित होता हुआ भिन्न गतिको प्राप्त हो जाता है ॥ २४ ॥

मान्य—यहाँपर सिखको 'शाश्वत' का वियोग दिया है। उसका अभिप्राय यह है कि कुछ लोग सिखायस्थासे जीयको लौटता हुआ मानते हैं, यह ठीक नहीं है। जय ससारपरिभ्रमणके फारणीभूत कर्म आत्मासे सर्वथा अलग होगये, तब उस शुद्ध शुद्ध मुक्त निर्लेप निष्कलङ्क अलित परमेश्वरको ससारमें फिरसे लानेवाला पदार्थ कौन है ? कोई नहीं। वीजकी सत्ता रहनेपर ही अकुरक प्रादुर्भूत होनेकी आशङ्का रहती है। वीज नष्ट हो जानेपर अकुरका प्रादुर्भाव कोई नहीं कर सकता। वीसा हो ही नहीं सकता। अतः उनके खरबनार्थ यहा सिखकेलिये 'शाश्वत' वियोगय शास्त्रकारने दिया है।

दूसरी बात एक और है। और यह यह है कि न्यायशास्त्रका यह नियम है कि जो पदार्थ सादि अनन्त होता है, उसका पुनः प्रादुर्भाव नहीं होता। जैसे कि प्रव्वत्साभाव। प्रव्वत्साभाव सादि और अनन्त है, उसका प्रादुर्भाव नहीं होता। अतः उक्त न्यायशास्त्रके नियमानुसार सिख भगवान् पुनर्जन्म-मरणके सकट कभी नहीं उठाते। इसलिये शास्त्रकारने उनकेलिये 'शाश्वत' वियोगय प्रदान किया है।

यहां यदि यह शङ्का फी जाय कि सिख भगवान् जय लोकके अभ्रमाग तक पहुँच गये, तब फिर अलोकमें भी क्यों न चले गये ? वहाँ क्यों स्थिर होगये ? इसका समाधान यह है कि मिट्टी



उत्थानिका--कर्मोंका नाशकर सिद्धगतिको प्राप्त कर लेनेपर निष्कर्म जीवको फिर क्या फल प्राप्त होता है ? सो कहते हैं--

जया कम्म खविताण, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।  
तया लोगमत्थययो, सिद्धो हवइ सासओ ॥ २५ ॥

यदा कर्म खरयित्वा, सिद्धिं गच्छति नीरजा ।

तदा लोकमस्त स्य, सिद्धो भवति शारवत ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ--(जया कम्म खविताण नीरओ सिद्धिं गच्छइ) जिस समय कर्म सब करके और निराश्रित होकर भिद्धगतिको जाता है, (तया) उस समय (लोगमत्थयय्यो) लोकक मन्तरूपर स्थित होता हुआ (सासओ) शाश्वत पदवाला (सिद्धो) सिद्ध (हवइ) हो जाता है ॥ २५ ॥

मूलार्थ--जिम समय जीव, कर्म सब कर--कर्मरजसे रहित होकर सिद्धगतिको प्राप्त करता है, उस समय वह लोकके मन्तरूपर जाकर विपश्यता है और शाश्वत रूपसे सिद्ध हो जाता है ॥ २५ ॥

रूप परणमानेमें नहीं है । इसलिये धर्मास्तिकायके अभावसे अलोकाकाशमें न आकर सिद्ध मगयान् लोकके ही अप्रमाणमें विराजमान होते हैं ॥ २५ ॥

उत्थानिका—पूर्वोक्त धर्मफल जिसको दुर्लभ है, शास्त्रकार अब उसका वर्णन करते हैं—

सुहसायगस्स समणस्स, सायाउलगस्स निगमसाइस्स ।  
उच्छोलणापहोअस्स, दुल्लहा सुगई तारिसगस्स ॥ २६ ॥

सुखात्वादकस्म अमणस्य, सातानुसृत्य निकायशायिन ।

उत्त्वालनाप्रचौतस्य, दुर्लभा सुगतिः तादृशस्य ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—(सुहसायगस्स) सुखके स्वादको चाहनेवाले (सायाउलगस्स) सातार्कलिये आकुलित (निगमसाइस्स) अत्यन्त श्रयन करनेवाले (उच्छोलणापहोयस्स) बिना यत्नके हाथ-पैर घोलनेवाले (तारिसगस्स) ऐसे (समणस्स) साधुको (सुगई) उत्तम गति (दुल्लहा) दुर्लभ है ॥ २६ ॥

लगा पानीमें घूसा हुआ सूर्या मिट्टीके छूट जानेपर-निर्लेप हो आगेपर जिस तरह ऊपर भाकर उठकर जाता है और स्थलपर या आकाशमें अघर यह नहीं पहुँचता, क्योंकि उसकी गति जलके आधित है। ठीक उसी प्रकार सिद्ध, जीवोंकी गति 'धर्मास्तिकाय' के आश्रित है। जहाँ धर्मास्तिकाय थी, यहाँ तक वे पहुँचे। भलोकाकाशमें धर्मास्तिकाय नहीं थी। इसलिये वे अगाड़ी गमन न कर सके और घर्हीपर, स्थिर हो गये।

यहाँ यदि यह श्रद्धा की जाय कि, सिद्ध भगवान् अनन्त शक्तियाली, अचिंत्य प्रमाधवान् और पूर्ण धीर्यवान् हैं। इतनेपर भी क्या वे धर्मास्तिकायके अर्चीन ही बने रहे, जो कि उसके अवोचमें अगाड़ी गमन न कर सके ! इसका समाधान यह है कि अवश्य ही वे अनन्त शक्तियाली, अधिन्य प्रमाधवान् और पूर्ण धीर्यवान् हैं, लेकिन वस्तु-स्वरूपको अन्वेषण कोई भी नहीं कर सकता। वस्तुके समायको पलटनेकी सामर्थ्य किसीमें नहीं है। वस्तुका समाय वरअसल पसटता नहीं है। यदि वस्तुस्थिभाव पलट आया करे तो सर्वसाङ्ख्य्य हो जाय। सब धन्तु परकमेंके दो जाय। सिद्ध मित्र पवार्योंकी ध्ययस्था—सखा जो सर्व मतावलम्बियोंको स्वीकृत है न रहे। सिद्ध भगवान्का जो अनन्तशक्ति प्राप्त हुई है वह अपने स्वरूपमें है। पर पवार्योंको अपने

है। सो इस स्थानपर शारीरिक सुखकी इच्छासे उक्त क्रियाओंको करनेवाले साधुको सुगतिका अनधिकारी कहा गया है ॥ २६ ॥

उत्थानिका—तो अब सुगति किसको प्राप्त हो सकती है, सो कहते हैं—

तत्रोगुणपहाणस्स, उज्जुमइ खतिसजमरयस्स ।  
परीसहे जिणतस्स, सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥ २७ ॥

तत्रोगुणप्रधानस्य, अजुमहेः खान्तिसमरतस्य ।

परीपहान् जयत, सुलभा सुगति तादृशस्य ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(तत्रोगुणपहाणस्स) तत्पत्नी गुणसे प्रधान (उज्जुमइ) जिसकी मोक्षमार्गमें मति है (खतिसजमरयस्स) क्षमा और समयमें रक्त (परीसहे) परिपहोके (जिणतस्स) जीतनेवाले, (तारिसगस्स) ऐसेकी (सुगई) सुगति—मोक्ष (सुलहा) सुलभ है ॥ २७ ॥

मूलार्थ—जो तप गुणमें प्रधान है, मोक्षमार्गमें निनकी बुद्धि प्रवृत्त हो रही है, क्षमा और

मूलार्थ—मुन्ने के स्वाद को चाहनेवाले, आंगामी काल की साताकोलिये चित्तमें अत्यन्त व्याकुलता धारण करनेवाले, सूत्रोक्त विधिको छोड़कर क्षयन करनेवाले, एवं बिना यत्न के हाथ पैर आदि अवयवोंको घोलनेवाले मुनिको मोक्षगति प्राप्त होनी दुर्लभ है ॥ २६ ॥

भाष्य—जो स्वाद और रश्मिय सुखकी लालसा रखता है, उसके लिये आकुलित रहता है, सोनेका प्रेमी है, हाथ, पैर, मुख आदि अवयवोंको घोलनेमें यत्नायत्नका भी जो विवेक नहीं रखता है, यह द्रव्यसिद्धी साधु है, आयत्तिही नहीं ।

तो इस प्रकारके द्रव्यसाधुको मोक्षगति प्राप्त होना दुर्लभ है । क्योंकि—जो भीमगघानकी आवाज उल्लंघन करनेवाला है, यह उक्त सुगतिको प्राप्त नहीं कर सकता । कारण कि—

बल और क्रिया द्वारा जीवको मोक्षरूपी सुगतिकी प्राप्ति हो सकती है । सो अब किसी साधुने सूत्रोक्त क्रियाओंका परित्याग कर दिया हो, और यह केवल शारीरिक सुखमें ही भिन्न हो गया हो तो मला फिर यह सुगति किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ?

भोजन, शयन, हल गन्-ग्रन्थालन आदि क्रियाएं तो सभी मुनिको करनी पड़ती हैं । लेकिन एक शारीरिक सुख के लिये क्रियाएं की जाती हैं और एक शरीरके निर्वाह के लिये क्रियाएं की जाती

उत्थानिका—सूत्रकार अम इस विषयमें कहते हैं कि—यदि किसी जीवको मोक्ष प्राप्त न हो सक तो फिर क्या हो—

पच्छावि ते पयाया, खिप्प गच्छति अमरभवणाइ ।  
जेसिं पिओ तवो सजमो अ खती अ बभचेरं चं ॥ २८ ॥

परश्चादपि ते प्रयाता, विप्र गच्छन्ति अमरभवनानि ।  
येषां प्रियं तप सयमश्च चान्तिश्च ब्रह्मचर्यश्च ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—( जेसिं ) जिनको ( तवो ) तप ( अ ) और ( सजमो ) सयम (अ) तथा (खती) क्षमा (अ) और (बभचेर च) ब्रह्मचर्य (पिओ) प्रिय है, (ते) वे (पच्छावि) पिछली अवस्थामें भी—दृढ़ हो जानेपर (पयाया) सयममार्गमें चलते हुए (खिप्प) क्षीप्र (अमरभवणाइ) देवोंके आवासोंके प्रति (गच्छति) जाते हैं ॥ २८ ॥

मूलार्थ—जिन पुरुषोंके तप, सयम, क्षमा, और ब्रह्मचर्य प्रिय हैं, वे पुरुष पिछली अवस्थामें भी वीक्षित हो जानेपर तथा सयममार्गमें न्यायपूर्वक चलनेसे क्षीप्र ही देवलोकमें चले जाते हैं ॥ २८ ॥

संयमके पालनेमें जो तत्पर है और जो परिषद्वाँके जीतनेवाले हैं, ऐसे मुनिको मोक्षरूपी सुगति प्राप्त होनी सुलभ है ॥ २७ ॥

भाष्य—‘उज्जुमद’—‘अनुमते’ के दो अर्थ हैं। एक ‘मोक्षमें बुद्धि रखनेवाले’ और दूसरा ‘सत्ताशयवाले’। यहाँपर दोनों ही अर्थ प्रकट किये जा सकते हैं।  
‘नतिसज्जनपरस्स’—‘ताम्रिखयमरतस्य’ के भी दो अर्थ हैं। एक ‘क्षमा और सयममें रत’ और दूसरा ‘क्षमाप्रधान संयममें रत’। क्योंकि क्षमा सयमका सुख है। ये दोनों ही अर्थ यहाँपर प्रकट किये जा सकते हैं।

मोक्षरूपी सुगति आत्मिक गुणोंके आश्रित है, न तु शारीरिक सुखके आश्रित। अतः शारीरिक सुखको छोड़कर सुगतिकी प्राप्तिकेलिये उक्त गुणोंका आश्रय अवश्य लेना चाहिये।

तथा सूत्रकृतानि उक्त गुणोंका जो वर्णन किया है, उसमें तप और सयम शब्दों द्वारा चारित्रका निर्देश कर दिया है। यद्यपि चारित्रमें क्षान्ति ही कारण है। लेकिन मोक्षप्राप्तिका माताकारण चारित्र ही है। इसलिये सूत्रकृतानि सुगतिका मुख्य कारण चारित्र ही प्रतिपादन किया है। अतएव। इसी क्रमसे प्रायेक व्यक्तिका आत्मपूर्वक चारित्रसे मोक्ष प्राप्त करना चाहिये ॥ २७ ॥

उत्थानिका—सूत्रकार अब इस विषयमें कहते हैं कि—यदि किसी अविश्वको मोक्ष प्राप्त न हो सके तो फिर क्या हो—

पञ्चावि ते पयाया, खिप्प गच्छति अमरभवणाइ ।  
जेसिं पिओ तवो सजमो अ खती अ बभचेरं चं ॥ २८ ॥

पश्चादपि ते प्रयाता, क्षिप्र गच्छन्ति अमरभवनानि ।

येषां प्रियं तप सयमरच क्षान्तिश्च ब्रह्मचर्यश्च ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—( जेसिं ) जिनको ( तवो ) तप ( अ ) और ( सजमो ) सयम (अ) तथा (खती) क्षमा (अ) और (बभचेर च) ब्रह्मचर्य (पिओ) प्रिय है, (ते) वे (पञ्जावि) पिछली अवस्थामें भी—बुद्ध हो जानेपर (पयाया) सयममार्गमें चलते हुए (खिप्प) क्षीघ्र (अमरभवणाइ) देवोंके आवासोंके प्रति (गच्छति) जाते हैं ॥ २८ ॥

मूलार्थ—जिन पुरुषोंके तप, सयम, क्षमा, और ब्रह्मचर्य प्रिय हैं, वे पुरुष पिछली अवस्थामें भी वीक्षित हो जानेपर तथा सयममार्गमें न्यायपूर्वक चलनेसे क्षीघ्र ही देवलोकेमें चले जाते हैं ॥ २८ ॥



सयमके पाल्नेमें जो तत्पर हैं और जो परिपक्वोंके जीतनेवाले हैं, ऐसे मुनिको मोक्षरूपी सुगति प्राप्त होनी सुलभ है ॥ २७ ॥

भाष्य—‘उज्जुमइ’—‘अजुमते’ के दो अर्थ हैं। एक ‘भोक्तर्मे बुद्धि एखनेवाले’ और दूसरा ‘सरसायपयाले’। यहाँपर दोनों ही अर्थ ग्रहण किये जा सकते हैं।

‘यतिसज्जमएयस्स’—‘चान्तिसयमरतस्य’ के भी दो अर्थ हैं। एक ‘जमा और सयममें रत’ और दूसरा ‘समामथान संयममें रत’। क्योंकि जमा संयमका मूल है। ये दोनों ही अर्थ यहाँपर ग्रहण किये जा सकते हैं।

मोक्षरूपी सुगति आत्मिक गुणोंके आश्रित है, न तु शारीरिक सुखके आश्रित। अतः शारीरिक सुखको छोड़कर सुगतिकी प्राप्तिकेलिये उक्त गुणोंका आश्रय अवश्य लेना चाहिये।

तथा सूत्रकृतानि उक्त गुणोंका जो वर्णन किया है, उसमें तप और सयम शब्दों द्वारा परिचय निर्देश कर दिया है। यद्यपि चारित्र्यमें ज्ञान ही कारण है। लेकिन मोक्षप्राप्तिका साक्षात्कारण चारित्र ही है। इसलिये सूत्रकृतानि सुगतिकी मुख्य कारण चारित्र ही प्रतिपादन किया है। अतएव ! इसी क्रमसे प्रत्येक ध्येयिका ज्ञानपूर्वक चारित्रसे मोक्ष प्राप्त करना चाहिये ॥ २७ ॥

उत्थानिका—सूत्रकार अब इस विषयमें कहते हैं कि—यदि किसी जीवको मोक्ष प्राप्त न हो सक तो फिर क्या हो—

पच्छावि ते पयाया, खिप्प गच्छति अमरभवणाइ ।

जेसिं पिओ तवो सजमो अ खती अ बमचेर चं ॥ २८ ॥

परचादपि ते प्रयाता, क्षिप्र गच्छन्ति अमरभवनानि ।

येषां प्रियं तप सयमश्च क्षान्तिश्च ब्रह्मचर्यश्च ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—( जेसिं ) जिनको ( तवो ) तप ( अ ) और ( सजमो ) सयम (अ) तथा (स्वन्ती) क्षमा (अ) और (बमचेर च) ब्रह्मचर्य (पिओ) प्रिय है, (ते) वे (पच्छावि) पिछली अवस्थामें भी—बृद्ध हो जानेपर (पयाया) सयममार्गमें चलते हुए (खिप्प) क्षीप्र (अमरभवणाइ) देवोंके आवासोंके प्रति (गच्छति) जाते हैं ॥ २८ ॥

मूलार्थ—जिन पुरुषोंके तप, सयम, क्षमा, और ब्रह्मचर्य प्रिय हैं, वे पुरुष पिछली अवस्थामें भी दीक्षित हो जानेपर तथा सयममार्गमें न्यायपूर्वक चलनेसे क्षीप्र ही देवलोकमें चले जाते हैं ॥ २८ ॥

भाग्य--इस गाथाक कथन करनेका यह भाव प्रतीत होता है कि--यदि कोई ऐसे कहे कि -मम तो मेरी गूदायत्वा भागाई है। इसलिये मैं अब संपमके योग्य नहीं रहा हूँ। इस प्रकारसे कदनपालोंके प्रति सूत्रकारका यह उपदेश है। कि--यदि तप, संयम तथा क्षमा और प्रसन्नचर्यसे प्रेम है तो गूदायत्वामें भी सयम धारण कर लेनेपर बहुत ही शीघ्र देवलोकके विमानोंकी प्राप्ति होजाती है। अत्रिले फिर यह आत्मा पुर्गतिके दुर्लोकके भोगनेसे छूट जाता है। अतएव ! जीवको तप और संयम तथा क्षमा और प्रसन्नचर्यसे प्रेम प्रत्येक अवस्थामें होना चाहिये। जो आत्मा उक्त वृत्तिको धारण करता है, वह अयश्यमेव दुर्लोकके अनुभव करनेवाला हो जाता है ॥ २८ ॥

उत्थानिका--अब सूत्रकार इस अध्ययनका उपसंहार करते हुए कहते हैं--

इक्षेय क्षीवीणिय, सम्मदिट्टी सया जण् ।

दुल्लह लहित्तु सामणण, कम्मणा न विराहिज्जासि ॥ २९ ॥ चि वेमि ॥

इत्येतां पट्टजीवनिवृत्तिकां, सम्यग्दृष्टिं सदा यतः ।

दुर्लभं लब्ध्वा धामण्यं, कर्मणा न विराधेयेत् ॥ २९ ॥ इति ब्रवीमि ॥

अन्वयार्थ—(सदा) सदा (जग) यत्न करनेवाला (सम्माधिर्ही) सम्यग्दृष्टि जीव (दुल्लभ) दुर्लभ (सामण्ण) मुनिपनेको (लाहेत्त) प्राप्त करके (इधेप्प) इस प्रकार (छज्जी-वणिय) पदकायकी (कम्मुणा) मन, वचन और कायकी क्रियासे (न विराहिज्जासि) विराधना न कर ॥ २९ ॥

(त्ति धेम्मि) इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—सदा यत्नसे प्रवृत्ति करनेवाला सम्यग्दृष्टि जीव दुर्लभतासे प्राप्त होनेवाले आनन्दभावको प्राप्त करके इन पदजीवनिकायके जीवोंकी मन, वचन और कायसे विराधना कदापि न करे ॥ २९ ॥

भाष्य इस गायमें जो 'दुल्लभ लहिण्णु सामण्ण' पद दिया है, इसका भाव यह है कि-ससारी प्रत्येक पदार्थ सुलभतापूर्वक प्राप्त हो सकता है, किन्तु ज्ञानदर्शनपूर्वक चारित्रिकी प्राप्ति सुलभतासे होती है। सो यदि किसी आत्माको पूर्व द्योपेयम भावके कारण अत्यन्त दुर्लभ धामण्यमाय प्राप्त हो गया हो तो फिर वह प्रमादादि द्वारा या मन, वचन और कायसे कदापि उस दुर्लभ चारित्रिकी विराधना न करे।

लाय ही इस गाथामें इस यातका भी प्रकाश किया गया है कि सम्यग्दृष्टि आत्मा सर्वत्र  
 पस करनेवाला होता है तथा पस करनेवाला सम्यग्दृष्टि बन जाता है। मेघकुमारवत् । अतः  
 पदकायके जीवोंकी विराटपना कदापि न करनी चाहिये ।

यदि यहाँ देखे कहा जाय कि—यहापर 'पदकाय' ही शब्द क्यों दिया गया है ? इसका  
 समाधान यह है कि—संसारी जीवोंके रहनेके पद ही स्नान हैं । यद्यपि सिद्धात्मा भी जीव है,  
 परन्तु उनकी संज्ञा भ्रमाधिक है । इसलिये ये पदकायके जीवोंकी गणनामें नहीं लिये गये ।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययनमें जीवाजीवमिगम १, आचार २, धर्मप्रवृत्ति ३, चारित्र्यधर्म ४,  
 बल ( बल ) विषय ५, और उपदेयाधिकार ( धर्माधिकार ) ६, इन छह विषयोंका वर्णन  
 अधिकार रूपसे किया गया है ।

अबतक जीवको जीव और अजीवका सम्यक्स्थया अवबोध नहीं होता, अबतक आत्मा  
 आचार—धर्मविषयमें प्रविष्ट हो ही नहीं सकता । अबतक जीव आचारधर्मसे अपरिचित है, अबतक  
 वह धर्मप्रवृत्ति किस प्रकार कर सकता है ? अबतक जीव धर्मप्रवृत्तिसे अपरिचित है, अबतक वह  
 चारित्र्यधर्मका अधिकारो किस प्रकार माना जायगा ? अबतक जीव चारित्र्यधर्मका अधिकारी नहीं

है, तबतक यह पक्ष धिययमें उद्यत किस प्रकार हो सकेगा ? और अबतक यह पक्ष धिययमें उद्यत ही नहीं है तबतक यह उपदेश करने या सुननेका अधिकारी किस प्रकार माना जा सकता है ?

इसलिये जीयको सबसे पहिले जीवाजीवका अवबोध सम्यक्सया प्राप्त करना चाहिये । तत्पश्चात् उपरोक्त सकल फलपरम्परायें उसे अनायास ही प्राप्त होती आयेंगी ॥ २६ ॥

“इस प्रकार श्रीसुधर्मस्वामी श्रीजम्बूस्वामीजी प्रति कहते हैं कि—हे जम्बूस्वामिन् ! जिस प्रकार मैंने श्रमण भगवान् श्रीमहावीरस्वामीजीसे पट्जीवनिक्काय नामक अध्ययनका अर्थ अवगण किया है, उसी प्रकार मैंने तुम्हारे प्रति कहा है, अपनी बुद्धिसे मैंने इसमें कुछ भी नहीं कहा है ।”

इअ वृज्जीवणिया णाम चउरथं अउम्फयणं सम्मत्तं ।

इति पट्जीवनिक्कायनाम चतुथमध्ययन समाप्तम् ।

इति श्रीदशैकान्तिकसुत्रके पट्जीवनिक्काय नामक चतुर्थाध्ययनको

“आत्माज्ञानप्रकाशिका” नामक हिन्दी भाषा टीका समाप्त हुई ।

## अह पिंडेसया गाम पंचमज्जयणां ।

अथ पियडैयणा नामक पञ्चम अध्ययन ।

उपनिष्ठात—यतुयं अध्ययनमें साधुके मूलगुणोंके विषयमें कुछ वर्णन किया गया था । मरामत मूलगुणोंके अनन्तर गमित हैं । अब इस पञ्चम अध्ययनमें उचरगुणोंके विषयमें कुछ कहा जायगा ।

यतुयं अध्ययनमें गृहजीवनिकायकी रत्नाकर घर्माचार साधुकेलिये कहा गया है । लेकिन तपु, धर्मांगार स्वर्गीरकी रत्ना करते हुए ही पाल सकता है । शरीरकी रक्षामें आहार एक मुख्य कारण है । इस पञ्चम अध्ययनमें उसीका वर्णन है । अर्थात् साधु अपने प्रहीत वस्तुओंकी रक्षा बाला हुआ दित प्रकारसे आहार ग्रहण करे, इस बातका वर्णन इस अध्ययनमें है ।

असके ग्रहण करनेमें साधुके वस्तुमें पञ्चमान भी योग्य न लगने पावे, ऐसे आहारको ग्रहण

आहार, और जिसके ग्रहण करनेमें उनक प्रतीमें दोष लगे, उसे सावध आहार कहत हैं । साधुको सावध आहार ग्रहण नहीं करना चाहिये । आहारके ग्रहण करनेमें किस किस तरहसे दोष आते हैं और किस-किस तरहसे उसका निराकरण होता है । इत्यादि बातोंका वर्णन इस अध्ययनमें है । इसीलिये इसकानाम 'पियूषैषणा अध्ययन' है । क्योंकि 'पिसेषणा'—'पियूषैषणा' शब्दका अर्थ है—'पियूष' अर्थात् आहार और 'पेषणा' अर्थात् दोषादोषनिरीक्षण ।

उत्थानिका—उसकी प्रथम गाथा इस प्रकार है—

सपत्ते भिक्खुकालमि, असभत्तो अमुच्छिओ ।

इमेण कमजोगेण, भत्तपाण गवेसण ॥ १ ॥

सप्राप्ते भिक्षाकाले, असम्रान्त अमूर्छित ।

अनेन क्रमयोगेन, भत्तपान गवेसयेद् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(भिक्खुकालमि) भिक्षाका समय (सपत्ते) हो जानेपर (असभत्तो) चित्तकी व्याकुलताको छोड़कर (अमुच्छिओ) आहारादिमें मूर्छित न होता हुआ (इमेण कमजोगेण) इस विधिसे (भत्तपाण) अन्न-पानीको (गवेसण) खोजे—बूढ़े ॥ १ ॥



## अह पिछेसगा गा म पंचमऽमयगां ।

अथ पिछेसगा नामक पञ्चम अध्ययन ।

उपोद्घात—बतुर्य अध्ययनमें साधुके मूलगुणोंके विषयमें कुछ बर्णन किया गया था । महाप्रव मूलगुणोंके अन्वर्त नमित है । अब इस पञ्चम अध्ययनमें उक्तगुणोंके विषयमें कुछ कहा जायगा ।

बतुर्य अध्ययनमें पञ्जीवनिकायकी रत्नारूप धर्माचार साधुकेलिये कहा गया है । लेकिन साधु, धर्माचार स्वगरीरकी रक्षा करते हुए ही प्राप्त सकता है । शरीरकी रक्षामें आहार एक मुख्य कारण है । इस पञ्चम अध्ययनमें उसीका बर्णन है । अर्थात् साधु अपने प्रहीत व्रतोंकी रक्षा करना हुआ जिस प्रकारसे आहार ग्रहण करे, इस बातका बर्णन इस अध्ययनमें है ।

जिसके ग्रहण करनेमें साधुके व्रतोंमें रज्जमान भी योग्य न लगने पावे ऐसे आहारको भिरक्य

लेकिन जयतक इसकी शक्तिया और-और कामोंमें--भोगोपभोगोंके भोगनेमें लगी रहती हैं-फँसी रहती हैं, तयतक इसके स्वभावका-स्वरूपका पूर्ण विकाश नहीं हो पाता। और-और कामोंमें फँसा यह अपनी मूर्खतासे रहता है। और वह मूर्खता इसकी सिर्फ इतनीसी ही है कि इसे अपने स्वरूपका दोष नहीं है--ज्ञान नहीं है। यह नहीं पहचानता कि मैं कैसी अद्भुत--अचिन्त्यशक्ति वाली चीज़ हूँ। यही इसका मिथ्यात्व है। यही इसकी ज़बरदस्त गलती है।

और जब इसको अपने स्वरूपका ज्ञान हो जाता है, अपनी अद्भुत, परमोत्कृष्ट आनन्दबन्धन, त्रिजगद्वन्द्व चेतनशक्तिका पता लग जाता है, तब यह बड़ा प्रसन्न होता है। अवतक जो वह गलतीमें फँस रहा था, उसका उसे बड़ा पछितावा रहता है। फिर तो यस वह उसीमें मग्न रहना चाहता है, अपनी स्वरूप उसे इतना रचिर और प्रिय प्रतीत होता है कि उससे यह कुछ भर भी अलग नहीं रहना चाहता। उसीमें वह हमेशा--अनन्तकालकेलिये तन्मग्न हो जाना चाहता है, उसीमें विलीन हो जाना चाहता है। उसको फिर भोगोपभोगोंमें एव सत्कारके और-और कामोंमें थोड़ा भी समय पिताना और अपनी शक्ति उधर लगाना अच्छा नहीं लगता। सत्कारके समस्त धियय उसे धियनुस्य मालूम होते हैं। इस समय वह अनुभव करता है कि यह मुझे एक ऐसे उत्तम एव समीचीन पदार्थका विग्वर्धन हुआ है, जिसका पता तक मुझे अवतक न था। यही जीयका सम्यग्-वर्धन कहलाता है।

मूलार्थ—शिक्षाका समय हो जानेपर साधु चित्तकी व्याकुलताको छोड़कर आहारादिमें मूर्च्छित न होता हुआ इस क्रमसे—अगादी कहे जानेवाले तरीकेसे अन्न-पानीकी गवेषणा—खोज करे ॥ १ ॥

भाष्य—साधुकी दिनचर्या सब विमात्रित की हुई है। जैसे कि सूर्योदयके पश्चात् विधिपूर्वक प्रतिलेखनावि करलेनेके बाद साधु दिवसके प्रथम प्रहरमें स्नाप्याय करे। तबहु भ्यान करे। तृतीय प्रहरमें उपयोगपूर्वक भिक्षाका समय जानकर किसी भी जीवकी अन्तराय न लेते हुए और अपने चित्तकी धृष्टिको ठीक करते हुए अर्थात् अलामादिके भयसे चित्तधृष्टिको व्याकुल न करते हुए तथा आहार वा शब्दादि विषयोंमें मूर्च्छित न होते हुए साधु इस वक्ष्यमाण क्रमसे सब और पानीकी गवेषणा करे।

शास्त्रमें जो जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, ये छह द्रव्य कही गई हैं, उनमेंसे जीव द्रव्य सबसे भेद है। यह खेतन है, और सब अवेतन हैं। यह सबको जाननेवाला है, और इसे कोई नहीं जान सकता। यह जीव द्रव्य सबका पयप्रशुभक है, मार्गभ्रष्टको सम्मार्ग सुम्ना देनेवाला है, सबका कल्याणकारी है, सबका शासक है, विजगद्वन्द्व है, सर्वोच्च सुर्वोका केन्द्र है।

साधुधृतिफो चाहनेवाले समयगृहटि जीयके इतने प्रकर्ष वैराग्यमय परिक्राम होते हैं कि वह भीगोपभोगोंकी तो क्या बात है उनका आध्यायीभूत ओ अपना शरीर है उसे भी एकव्रम त्याग देता, यदि शास्त्रने दैसा करनेका निषेध न किया होता † । क्योंकि ऐसा करनेसे कर्मका बन्ध नहीं फटता । ओ कि पुनर्भय धारण कराता है । अथ यह बात है, तब आप जान सकेंगे हैं कि मुनि आहार-पानीके ग्रहण करनेमें कितनी अरुचि रखते हैं । वे सिर्फ शासनाङ्गको शिरोधार्य करके ही उसकी गयेयणाकलिये नगरमें जाते हैं, और इसीलिये उसके लामालाममें उन्हें समभाव रहता है ।

इसीलिये साधुकेलिये शास्त्रमें जैसे ध्यान-श्वाध्याय-प्रतिलेखन आदि करनेकेलिये आदेश दिया गया है, और उसकेलिये भिन्न-भिन्न समय निश्चित किया गया है, वैसे ही आहार-पानीके लिये गयेयणा करनेकेलिये भी आदेश दिया गया है और उसकेलिये समय निश्चित किया गया है । अस्यान्य कतव्योंके अतिरिक्त आहार-पानीकी गयेयणा करना भी शासनमें साधुका एक कर्तव्य धतलाया गया है ।

यदि साधु, गयेयणाका जो समय निश्चित है, उसमें न आकर पहिले या थावमें उसकेलिये जाय तो उसे अनेक दोष लगेंगे, जिनका कि वर्णन अगाड़ी शास्त्रकार स्वय करेंगे । अतएव । भिक्षाके कालमें ही भिक्षाकेलिये साधुको प्रवृत्ति करनी चाहिये ।

† “ यदि प्रकोष्ठमारय न स्वाद्योपो भिरोपकः ” — आत्मानुशासन ।

जीवकी यह सम्यग्दृष्टि हालत अन्तरङ्ग कारण मोहनीयकर्मसे एकदेश दर्शनमोहनीयके लय, लयोरगम अथवा उपशमके हो जानेसे होती है। और बहिरङ्ग कारण शास्त्रभय, सत्समागम, तीर्थदुर्लभ्य, वेद्यविमृष्टिदर्शन आदि अनेक हैं। ये बहिरङ्ग कारण कभी-कभी किसी जीवके सम्यग्दर्शन होनेकेलिये नहीं भी होते। लेकिन अन्तरङ्ग कारण, जो मोहनीयका लय, लयोरपशम अथवा उपशम है, उसका होना आवश्यक है।

जीवकी परत्थति जब ऐसी वैराग्यमय हो जाती है, तभी वह साधुवृत्तिको धारण करता है। इस सम्यग्दर्शनकी अवस्थामें तो जीवको सिर्फ अपने स्वरूपका भाग हुआ है, विषयास हुआ है। अब उसे प्राप्त करनेकी कोशिशमें वह सगता है। इसीलिये वह साधु अवस्था धारण करता है। साधु-अवस्था चारित्र्यकी अवस्था है। चारित्र्य क्रियाप्रधान होता है और क्रिया ही किसी कार्यकी सिद्धि करती है। इसीलिये शास्त्रमें लिखा है कि पहिले सम्यग्दर्शन होता है, बादमें सम्यक्चारित्र्य। ठीक ही है, पहिले किसी कार्यकी दृष्टि हो जानेके बाद ही जीवको उसके प्राप्त करनेकी ख्येष्टा पैदा होती है।

साधुवृत्तिके धारण करनेके पहिले यदि जीवकी ऐसी वैराग्यमय परत्थति न हुई होती तो मला यद राजा, महाराजा, एवं चक्रवर्तीके भोगोंको या ससारमें कहे जानेवाले सुखोंको छोड़कर यह साधुवृत्ति क्यों ग्रहण करता, जिसमें अनेक परीयर्ह और उपसर्ग हमेशा आते रहते हैं।

मूलार्थ— गोचराग्रमें गया हुआ वह असम्प्राप्त मुनि ग्राममें, नगरमें या अन्य स्वेष्टकादिमें उद्देगरहित और अव्याक्षिप्त चिन्तसे शनैः शनैः गमन करे ॥ २ ॥

भाष्य— गाथाके प्रथम चरणसे शास्त्रकारने गोचरीके योग्य स्नानका और शेष तीन चरणसे गोचरीकेलिये किये गये गमनका प्रकार बतलाया है ।

‘गोचरीकेलिये साधु अव्याक्षिप्त चिन्तसे तथा अनुष्ठितमना होकर गमन करे,’ यह इसलिये कहा गया है कि गमनमें उसे किसी प्रकारका बोध न लगे । उद्धितमना और व्याक्षिप्त चिन्तसे गमन करनेसे बोधकी शुद्धि नहीं की जा सकती ।

‘गोचरी’ शब्द ‘गो’ और ‘चर’ शब्दसे बना है, इसका तात्पर्य यह है कि—साधु गोवत् भित्ताचरीमें जाये अर्थात् उसे गौ जहापर वृषादिका योग होता है, उसी स्थानपर चली जाती है । ठीक उसी तरह साधु भी उत्तम, मध्यम और अधम कुलोंका विचार न करता हुआ तथा सरस या नीरस आहारका विचार न करता हुआ समभावसे गोचरीमें जावे ।

गाथामें ‘गाचर’ शब्द वेकर भी एक ‘अग्र’ शब्द और दिया है । यथा ‘गोभरलगगम्भो’—

साधु अथतफ पिण्डेयणामें अर्थात् आहार-पानीकी गवेषणामें असमाम्नात् और अमूर्क्षित न होगे, तथतफ ये उसमें लगनेवाले शोणोका परिहार—यच्चाव नहौं करसकते । इसीलिये शालाकारने गाथामें 'असंमतो, अमुच्छिन्नो' ये दो पद दिये हैं ॥ १ ॥

उत्थानिका—साधु भिक्षाकी किस स्थानपर गवेषणा करे । और उसकेकिये किस प्रकारसे गमन करे ! सूत्रकार अब इसी विषयमें कहते हैं—

से गामे वा नगरे वा, गोअरगगओ मुणी ।  
चरे मदमणुव्विगो, अठ्वव्विस्सेण चेयसा ॥ २ ॥

स ग्रामे वा नगरे वा, गेघराग्रभूतः मुनिः ।

चेतु मन्दमनुद्विग्न, अव्याचिप्येन चेतसा ॥ २ ॥

अन्यथार्थ—(मुणी) साधु (ग्रामे वा) ग्राममें अथवा (नगरे वा) नगरमें अथवा अन्य सेटकादिमें (गोअरगगओ) गोचरग्रामें गया हुआ (से) वह (अणुद्विग्नो) उद्वेगरहित (अविस्सेण) अविक्षिप्त (चेयसा) मनसे (मद) शनैः शनैः (चरे) जावे ॥ २ ॥

मूलार्थ— गोचराग्रमें गया हुआ वह असम्प्रत मुनि ग्राममें, नगरमें या अन्य स्वेष्टकादिमें उद्देगारहित और अव्याक्षित चित्तसे शनैः शनैः गमन करे ॥ २ ॥

भाष्य— गाथाके प्रथम चरणसे शास्त्रकारने गोचरीके योग्य स्नानका और शेष तीन चरणसे गोचरीकेलिये किये गये गमनका प्रकार बतलाया है ।

‘गोचरीकेलिये साधु अव्याक्षित चित्तसे तथा अनुद्धिमनना होकर गमन करे,’ यह इसलिये कहा गया है कि गमनमें उसे किसी प्रकारका धोष न लगे । उद्धिमनना और व्याक्षित चित्तसे गमन करनेसे धोषोंकी शुद्धि नहीं की जा सकती ।

‘गोचरी’ शब्द ‘गो’ और ‘चर’ शब्दसे बना है, इसका तात्पर्य यह है कि—साधु गोधव मिट्टाचरीमें जाने अर्थात् जैसे गौ अर्थात् तृणादिका योग होता है, उसी स्थानपर चली जाती है । ठीक उसी तरह साधु भी उत्तम, मध्यम और अधम कुलोंका विचार न करता हुआ तथा सरस या नीरस आहारका विचार न करता हुआ समभावसे गोचरीमें जावे ।

गाथामें ‘गाचर’ शब्द देकर भी एक ‘अग्र’ शब्द और दिया है । यथा ‘गोअग्रगगग्र’—



साधु अवतक पियङ्गेषामे अर्थात् आहार-पानीकी गवेषणामे असंघान्त और अमूर्छित न होंगे, तबतक वे उसमें लगनेवाले दोषोंका परिहार—बचाव नहीं कर सकते । इसीलिये शास्त्रकारने गायामे 'असंभतो, असुच्विओ' ये दो पद विये हैं ॥ १ ॥

उत्पानिका—साधु भिक्षाकी किस स्थानपर गवेषणा करे । और उसकेलिये किस प्रकारसे गमन करे ! सूत्रकार अब इसी विषयमें कहते हैं—

से गामे वा नगरे वा, गोअरगगओ मुणी ।  
चरे मद्मणुव्विगो, अव्वक्खित्तेण चेतसा ॥ २ ॥

स ग्रामे वा नगरे वा, गेच्छाग्रगृह मुनिः ।

चरेत् मन्दमनुद्विग्न, अव्याधिप्तेन चेतसा ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(मुणी) साधु (गामे वा) ग्राममें अथवा (नगरे वा) नगरमें  
अथवा अन्य सेतकादिमें (गोअरगगओ) गोचरग्राममें गया हुआ (से) वह (अणुन्विगो)  
उद्वेगरहित (अविविस्सत्तेण) अधिष्ठित (चेयसा) मनसे (मद) धनै स्तनः (चरे) जावे ॥ २ ॥

दुरत युगमात्रया, प्रेक्षमाणः महीं चरेत् ।

यज्यन् बीजहरितानि, प्राणिनश्च उदकमृत्तिकाम् ॥ ३ ॥

**अन्वयार्थ—**(पुरओ) आगे (जुगमायाए) युगमात्रा अर्थात् शरीर प्रमाणसे (पेहमाणो) देखता हुआ (बीयहरियाइ) बीज और हरितकायके (पाणे) प्राणियाको (इगमट्टिय) सच्चि पानी और मृत्तिकाको (वज्जतो) छोड़ता हुआ (महिं) पृथिवीपर (चरे) गमन करे (च) च शब्दसे तेजस्कायादिको वर्जता हुआ भी पृथिवीपर गमन करे ॥ ३ ॥

**मूलार्थ—**साधु, शरीरप्रमाण अर्थात् अपने हाथसे साढ़े तीन हाथ प्रमाण आगे देखता हुआ और बीज, हरितकाय, प्राणी, उदक और मृत्तिकाको छोड़ता हुआ—बचाता हुआ पृथिवी पर चले ॥ ३ ॥

**भाष्य—**हर एक कालमें प्रत्येक मनुष्यका शरीर अपने हाथसे साढ़े तीन हाथ प्रमाण दृष्टा करता है। यह एक मानी हुई बात है। इसीलिये शरीरप्रमाणका मूलार्थमें 'अपने हाथसे साढ़े तीन हाथ प्रमाण' अर्थ लिखा गया है। इसीको 'शुफटका जुड़ा प्रमाण' भी कहते हैं।

‘गोखराप्रगतः’। इसका तात्पर्य यह है कि—भाकी चर्या सावध है, किन्तु मुमिकी चर्या आधा-कर्मादि दोषोंसे सर्वथा रहित है + ।

उत्तम, मध्यम और अधम कुलोंके विषयमें कतिपय आचार्योंका मन्तव्य घनादिकी अपेक्षासे है और कतिपय आचार्योंका मन्तव्य जादिकी अपेक्षासे है। साधु, लोकभ्ययहारकी शुद्धि रखता हुआ गोखराप्रमै प्रवेश करे।

मन्व-मन्व चले’ ऐसा ओ कथन किया गया है, इसका सारांश यह है कि—शीघ्र गतिसे गमन करनेमें ईयांसमिति की तथा आत्माकी विराचना होनेकी भी समावना है ॥ २ ॥

उत्थानिका- सूत्रकार गौचरकेलिये। किये गये गमनके विषयमें कुछ और भी विशेष प्रतिपादन करते हैं—

पुरम्भो जुगमायाए, पेहमाणो माहिं चरे ।  
वज्जतो बीयहरियाइ, पाणे अ दगमद्विय ॥ ३ ॥

+ यथा—“गोखराप्रगतः” इति गौरिव चर्या गोखर—उत्तमापममध्यमकुलेषु अरत्तद्विदस्य मिश्रात्मन् । अ :—  
वप्यनोऽम्पाह्लापाकर्मविपक्षिण्योगेन । ददुगतः—सद्वर्ती मुनिः—मत्तसाधुः । चरेत्—गच्छेत् ।

दुरुत युगमात्रया, प्रेक्षमाणः भर्ही चेत ।

वर्जयन् बीजहरिताने, प्राणिनश्च उदक्मृत्तिकाम् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(पुरओ) आगे (जुगमायाण) युगमात्रा अर्थात् शरीर प्रमाणसे (पेहमाणो) देखता हुआ (बीयहरियाइ) बीज और हरितकायके (पाणे) प्राणियोंको (दगमट्टिय) सच्चिदाना और मृत्तिकाको (वज्जतो) छोड़ता हुआ (महिं) पृथिवीपर (चरे) गमन करे (च) च शब्दसे तेजस्कायादिको वर्जता हुआ भी पृथिवीपर गमन करे ॥ ३ ॥

मूलार्थ—साधु, शरीरप्रमाण अर्थात् अपने हाथसे साढ़े तीन हाथ प्रमाण आगे देखता हुआ और बीज, हरितकाय, प्राणी, उदक और मृत्तिकाको छोड़ता हुआ—बचाता हुआ पृथिवी पर चले ॥ ३ ॥

भाष्य—हर एक कालमें प्रत्येक मनुष्यका शरीर अपने हाथसे साढ़े तीन हाथ प्रमाण दृष्टा करता है। यह एक मानी हुई बात है। इसीलिये शरीरप्रमाणका भूलाध्यक्ष 'अपने हाथसे साढ़े तीन हाथ प्रमाण' अर्थ लिया गया है। इसीको 'शकटका जुड़ा प्रमाण' भी कहते हैं।

साधु साधे तीन इस्त प्रमाण या शकटके ऊँचे प्रमाण आगे पृथिवीको सिर्फ देखता हुआ ही गमन न करे, किन्तु बीज, हरित, प्राणी बीम्बियादि जीव, उबक और पृथिवीकाय तथा 'स' शब्दसे तेजस्कायादिकी रचा करता हुआ भी गमन करे ।

'पृथिवीको देखता हुआ खलें' इसका सारांश यह है कि—चलते समय प्रमाणपूर्वक भूमिको देखता हुआ ही खलें किन्तु अन्य विद्यादिका अवलोकन करता हुआ न खलें । क्योंकि ईयांसमितिमें फिर उपयोग नहीं रहेगा । उपयोगपूर्वक गमन करनेसे ही ईयांसमितिका पालन मले प्रकारसे किया जा सकेगा ॥ ३ ॥

उत्थानिका—गमन करते हुए साधुको समयविराचनाके परिहारार्थ कहे जानेके पदचात् श्लाकाग अब आत्मविराचनाके परिहारार्थ कहते हैं—

ओवाय विसम खाणु, विज्जल परिवज्जण ।  
सकमेण न गच्छिज्जा, विज्जमाणे परक्कमे ॥ ४ ॥

अवपात विषम स्थाणु, विज्जल परिवर्जयेत् ।  
संक्रमेण न गच्छेत्, विषमोने पराक्रमेत् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—ओवाय) गणदि (विसम) विषम स्थान (स्वाणु) ठूठ (विज्जल) कीचढ (परिवज्जण) छोढ देवे (परक्कमे) पराक्रम करे (विज्जमाणे) विषयमान होनेपर अन्य मार्गके (सक्कमेण) जलादिमें काष्ठादि रखकर सक्रमण करके (न गच्छेज्जा) न जावे ॥ ४ ॥

मूलार्थ—साधु स्वशुद्धि स्थान, विषमस्थान वा स्त्रीलादिके ऊपर होकर न जाय तथा कीचढके मार्गको छोढ देवे तथा अन्य मार्गके विद्यमान होनेपर, नदी आदिको सक्रमण करके न जावे ॥ ४ ॥

भाष्य—इस गायमें मुख्यतया आत्मविराधनाके परिहाराय कथन किया गया है । जैसे कि—जिस मार्गमें विशेष खट्खटि हों तथा वह विशेष ऊँचा या नीचा हो तथा उस मार्गमें कहीं विशेष हों या काष्ठादि रक्ते हुए हों तो उनपर होकर न जावे । क्योंकि—इस प्रकार करनेसे आत्म विराधना या सयम विराधना होनेकी सम्भावना की जा सकती है ।

तथा सूत्रमें जो 'विद्यमाने' पद दिया है इसके कथन करनेका यह आशय है कि—यदि अन्य मार्ग विद्यमान न होये तो साधु यत्न द्वारा उक्त कथन किये हुए मार्गसे भी गमन कर सकता है । यद्यपि उरसर्ग मार्गसे जो उक्त मार्गोंका उल्लंघन न करना चाहिये । किन्तु अपवाद

मार्गके आश्रित होकर यज्ञ पूर्वक उच्छ मार्गसे भी आ सकते हैं। धियम स्थानके कथन करनेसे सय प्रकारके धियम मार्गोंका ग्रहण किया गया है ॥ ४ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार इस बातका उपदेश करते हैं कि अवपातवि मार्गमें जानेसे क्या दोष उत्पन्न होते हैं—

पवडते व से तत्थ, पक्खलते व सजए ।  
हिंसेज्ज पाणभूयाइं, तसे अबुव थावरे ॥ ५ ॥

प्रयत्नं वाडसौ तत्र, प्रस्खलन्वा सयत ।

हिंसास्त्राणिमृतानि, त्रपानयन्वा स्थावान् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(से) वह (सजए) मावसाधु (तत्थ) उनमें (पवडते) गिरता हुआ (व) अथवा (पक्खलते) स्खलित होता हुआ (पाणभूयाइं) प्राणि और मृत्तकी (असे) प्रसों (अबुव) अथवा (थावरे) स्थावरोंकी (हिंसेज्ज) हिंसा करता है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—वह भावसाधु उन गर्तोदि स्थानोंमें गिरता हुआ तथा स्वस्ति होता हुआ द्वीन्द्रियादि जीवोंकी तथा एकेन्द्रियादि जीवोंकी अथवा त्रसोंकी वा स्यात्रोंको हिंसा करता है ॥ ५ ॥

भाष्य—इस गायामें आत्म विराधना और संयम विराधना, दोनोंका विग्वर्शन कराया गया है ।

प्राणि-भूत और व्रत-स्वाधर, ये दोनों परस्पर पर्यायवाची नाम जानने चाहिये ।

अपने शरीरको क्रेश पहुँचाना द्रव्य विराधना है और धीमगधानकी आवाका उल्लङ्घन करना तथा व्रत-स्वाधर जीवोंको क्रेश पहुँचाना भावविराधना कहलाती है ॥ ५ ॥

उत्थानिका - यदि इस प्रकारकी विराधना होती है तो फिर साधुको क्या करना चाहिये, अब इसी विषयमें कहते हैं—

तम्हा तेण न गच्छिज्जा, सजए सुसमाहिण ।

सइ अन्नेण मग्गेण, जयमेव परक्कमे ॥ ६ ॥



तस्मात्तेन न गच्छेत्, सयतः सुसमाहित ।  
सत्यन्ये मार्गे, यतगेव पराक्रमेत् ॥ ३ ॥

**अन्वयार्थ—**(तम्हा) इसलिये (सजए) साधु (सुसमाहित) भले प्रकारसे समाधि रखनेवाला (अन्नेण मग्गेण) अन्य मार्गके (सइ) होनेपर (तेण) पूर्वोक्त मार्गसे (न गच्छिज्जा) न जावे । यदि अन्य मार्ग न होवे ता (जयमेव) यत्न पूर्वक उक्त मार्गमें ही (परक्कमे) गमन करे ॥ ६ ॥

**मूलार्थ—**इसलिये श्रीमगवान्की आज्ञा पालन करनेवाला साधु अन्य मार्गके होनेपर उक्त मार्गसे न जावे । यदि अन्य मार्ग न हो तो यत्नपूर्वक उक्त मार्गमें गमन करे ।' ६ ॥

**भाव्य—**इस गाथामें उत्सर्ग और अपवाद मार्गपूर्वक गमनका वर्णन किया गया है । कि—पूर्वोक्त दोषोंको जानता हुआ मुनि उक्त मार्गमें गमन न करे परन्तु यदि अन्य मार्ग और कोई विद्यमान होवे तो । यदि अन्य मार्ग कोई दृष्टिगोचर नहीं हो तो यत्नपूर्वक और विशेष उपयोग रखता हुआ पूर्वोक्त मार्गोंसे गमन करे । कारण कि—यदि बिना यत्नसे उक्त मार्गमें गमन करेगा तो आत्म विराधना और सयम-विराधना दोनोंके होनेकी सम्भावना की जा सकेगी । अतएव ! यदि अन्य मार्ग कोई न होवे तो यत्नपूर्वक पूर्वोक्त मार्गोंसे गमन करे ।

गाथाके दूसरे चरणमें जो 'सुसमाहित'—'सुसमाहित' पद दिया है, उसका अर्थ वास्तवमें 'भले प्रकारसे समाधि रखनेवाला' होता है। लेकिन भले प्रकार समाधि बही रख सकता है, जो कि धीमगधान्की आवाज भले प्रकारसे पालता हो। इसलिये मूलार्थमें 'सुसमाहित' पदका अर्थ 'धीमगधान्की भले प्रकार आवाज पालनवाला' किया गया है।

गाथाके तीसरे चरणमें 'अन्नेण मग्गेण' जो दो पद दिये हैं वे देखनेमें दुतीयान्त दीखते हैं, लेकिन हैं असलमें वे सप्तम्यन्त पद। द्वान्द्वस होनेसे प्राकृतभाषामें इस तरहका विभक्तिव्यत्यय हो जाया करता है। इसलिये उनका अर्थ 'अन्यस्मिन् मार्गे' करना चाहिये ॥ ६ ॥

उत्थानिका—सूत्रकार अब पृथिवीकायकी यत्नाके विषयमें विशेष उल्लेख करते हैं —

इगालं छारियं रासिं, तुसरसिं च गोमय ।  
ससरक्खेहिं पाएहिं, सज्जो त न इक्कमे ॥ ७ ॥

आकार चारारसिं, तुपरसिं च गोमयम् ।

सरजससिं पन्थ्यां, सयत, त नाक्कमेत् ॥ ७ ॥

तस्मात्तेन न गच्छेत्, सयतः सुसमाहित' ।  
सत्यन्ये मार्गे, यतमेव पराक्रमेत् ॥ ६ ॥

**अन्वयार्थ—**(तम्हा) इसलिये (सजए) साधु (सुसमाहित) भले प्रकारसे समाधि रखनेवाला (अन्नेण मग्गेण) अन्य मार्गके (सइ) होनेपर (तेण) पूर्वोक्त मार्गसे (न गच्छिज्जा) न जावे । यदि अन्य मार्ग न होवे ता (जयमेव) यत्न पूर्वक उक्त मार्गमें ही (परक्कमे) गमन करे ॥ ६ ॥

**मूलार्थ—**इसलिये श्रीमगवान्की आज्ञा पालन करनेवाला साधु अन्य मार्गोंके होनेपर उक्त मार्गसे न जावे । यदि अन्य मार्ग न हो तो यत्नपूर्वक उक्त मार्गमें गमन करे ।' ६ ॥

**भाष्य—**इस गायामें उत्सर्ग और अपवाद मार्गपूर्वक गमनका धर्मेन किया गया है । जैसे कि—पूर्वोक्त दोषोंको जानता हुआ मुनि उक्त मार्गमें गमन न करे परन्तु यदि अन्य मार्ग और कोई विद्यमान होवे तो । यदि अन्य मार्ग कोई दृष्टिगोचर नहीं हो तो यत्नपूर्वक और विशेष उपयोग रखता हुआ पूर्वोक्त मार्गोंमें गमन करे । कारण कि—यदि बिना यत्नसे उक्त मार्गोंमें गमन करेगा तो आत्म-विराधना और सयम-विराधना दोनोंके होनेकी सम्भावना की जा सकेगी ।' अतएव ! यदि अन्य मार्ग कोई न होवे तो यत्नपूर्वक पूर्वोक्त मार्गोंसे गमन करे ।

कारण कि—साधुवृत्तिमें अत्यन्त वियेककी आवश्यकता है। तभी यह वृत्ति सुखपूर्वक पालन की जा सकती है, अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥

उत्थानिका—इसके अनन्तर आसकार अब अप्कायादिके विषयमें यत्न करनेकेलिये कहत है—

न चरेज वासे वासते, महियाए वा पडतिए ।  
महावाए व वायेते, तिरिछसपाइमेसु वा ॥ ८ ॥

न चरइये वर्षति, महिकायां वा पतन्त्याम् ।

महावाते वा वाति, तिर्यकूपतेषु वा ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(वास) वर्षाक (वासते) वर्षनेपर (वा) अथवा (महियाए) धुषके (पडतिए) पडनेपर (वा) अथवा (महावाए) महावायुके (वायेते) वर्जने—चलेनेपर (वा) अथवा (तिरिछसपाइमेसु) तिर्यक् गतिवाले अर्थात् पतेङ्ग आदिके उढेनेपर (न चरेज्ज) न जाये ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(संजओ) सयत-मुनि (इगाल) कोयलौकी राशि (उरिय रासि) शारकी राशि (तुसरारसि) तुपकी राशि (च) तथा (गोमय) गोबरकी राशि (त) उसको (ससरक्खेहिं) रखे भरे हुए (पापहिं) पगोंसे (न इक्रमे) अतिक्रम न करे ॥ ७ ॥

मूलार्थ—कोयलौकी राशि, शारकी राशि, तुपकी राशि और गोबरकी राशिको सचिच रखे भरे हुए पगोंसे साधु अतिक्रम न करे ।' ७ ॥

भाष्य—यहाँपर कोयलौकी राशि भावि तो साधारणरूपसे नाम गिना दिये हैं, दरअसल यहाँपर सभी प्रकारकी वस्तुओंसे—राशियोंसे आचार्यका अभिप्राय है। और उपलक्ष्यसे उन सबका यहाँ प्रहस्य मी किया जा सकता है। अथवा गायकें दूसरे घरखमें जो 'च' शब्द दिया है, उससे अन्य समस्त राशियोंका प्रहस्य किया जा सकता है। तब इस गायका अर्थ हुआ—मुनि, सचिच रखे भरे हुए पगोंसे उक्त किसी भी राशिको उल्लङ्घन करके भागे न जाय। कारण कि—उन पदार्थोंके स्पर्शसे जो पगोंको सचिच रखा लगी हुई है उन जीवोंकी बिराचना हो जानी सम्भव है। अतः मुनि किसी भी राशिको यदि उसके पगावि सचिच रख आविसे भरे हुए हों तो अतिक्रम न करे।

न चरेज्ज वेससामते वभचेरवसाणु (ण) ए ।  
वभयारिस्स दत्तस्स, हुज्जा तत्थ त्रिसुत्तिआ ॥ ६ ॥

न चरेद्वेय्यासामन्त, ब्रह्मचर्यमशानुग ।

ब्रह्मचारण दान्तस्सय, मत्तदत्र वत्तातत्तिआ ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(वभचेरवसाणुग) ब्रह्मचर्यको वशम करनेवाल (वेससामते)  
वशमक समीपक स्थानग (न चरेज्ज) न पाय (तत्थ) वहाँ (दत्तस्स) जितेन्द्रिय (वभया-  
रिस्स) ब्रह्मगरीका (त्रिसुत्तिआ) अपथ्यन-सयमरुता धान्यक सुखोनेवाला मनोविकार (हुज्जा)  
उत्तर हो पायगा ॥ ९ ॥

सूत्रार्थ—साधु ब्रह्मचर्यक नाश करनेवाले वेद्योंके समीपके स्थानोंमें न जावे । क्योंकि  
इन्द्रियोंके दमन करनेमाल ब्रह्मचारीको वटपपर सयमरुती धान्यके सुखोनेवाला मनोविकार उत्पन्न  
हो पायगा ॥ ९ ॥

**मूलार्थ**—वर्षाके बरसनेपर, घुघके पड़नेपर, महावायुके-आधीके चलनेपर, तथा पतझ आदिक उड़नेपर साधु गोचरी आदिकेलिय न जावे ॥ ८ ॥

**भाष्य** - गार्थोक्तपरिस्थिति उपस्थित होजानेपर साधु गमन न करे। क्योंकि-इस प्रकार करनेसे आत्म-विराधना तथा समय विरापना दोनोंके होनेकी सम्भावना है। तथा लोक पक्षमें भी अपवादका हेतु बह गमन करनेवाला मुनि बन जायगा। अतएव ! उक्त पदार्थोंके होते हुए मुनि गोचरीकेलिये न आवे। गोचरीकेलिय ही साधु उक्त परिस्थितिके उपस्थित होनेपर गमन न करे, यही बात नहीं है। बरिक्त उपलक्षण न 'अन्य क्रियाओंकेलिय भी साधु न जाये,' यह भी अर्थ यहां प्रकट करना चाहिये। हाँ। यदि शारीरिक कोई क्रियाएँ करनी हों तो उन क्रियाओंके निरोध करनेका उद्देश्य शास्त्रमें नहीं है। जैसे कि—मग्न मूत्रादिकी धिन्ता दूर करनेकेलिये जाना पड़ जाय तो उक्त समयमें साधुको गमन करनेका निषेध नहीं पाया जाता। कारण कि-उन क्रियाओंके निरोध करनेसे असाध्य रोगोंके उत्पन्न होनेकी सम्भावना की जा सकती है। जिससे फिर यदुतसे कारणोंके—विज्मोक उपस्थित हो जानेका समय उपलब्ध हो जायगा ॥ = ॥

**उत्पत्तिनिका**—इसी प्रकारसे शास्त्रकार और भी कहते हैं—

उत्थानिका--इस प्रकार सूत्रकर्ताने एक बार गमन क्रियाके करनेका फल तो वर्णन कर दिया, अब पुन पुन गमन क्रियाके करनेका फल विखलित रूप कहते हैं--

अणाय [य] रो चरतस्स, ससगीए अभिक्खण ।

हुज जयाण पीला, सामन्नामि अ ससओ ॥ १० ॥

अनायतने चरत, ससर्गेण अभीदणम् ।

भवेत् व्रतानां पीडा, आमयेय च सशयः ॥ १० ॥

अन्यथार्थ--(अणायणे) अस्थानमें (चरतस्स) चलनेवाले साधुके (अभियक्खण) बारम्बारक (ससगीण) ससर्गसे (वयाण) व्रतोंको (पीला) पीडा (हुज्ज) होगी (अ) फिर (सामन्नमि) समयके विषयमें (ससओ) सशय उत्पन्न होगा ॥ १० ॥

मूलार्थ--अस्थान-वेश्यादिके मुहूर्त्तमें चलनेवाले साधुको बार बारके ससर्गसे व्रतोंको पीडा उत्पन्न होगी और आमण्यभावमें सशय उत्पन्न हो जायगा ॥ १० ॥



‘भाट्य—यद्यपि यह नियम गढ़ है कि वे ग्याके मुहल गोंमें होकर निकल जानेसे पा उनके मुहलमें जानेसे ब्रह्मचर्यका नाश नियमित हो ही आप । कमी कमी ब्रह्मचर्यका नाश घड़ा जानेसे या उबार होकर निकल जानेसे नहीं भी होता । कमी-कमी फ्यों, प्राया नहीं होता । वहिक गों कहना चाहिये कि होता है तो कमी-कमी होता है । अर्थात् दृष्टिफुलसे तीव्र कर्मोत्रयसे कमी किसी साधुसे इस प्रकारकी अनन्यकारी बढना घटी हो तो घटी हो । इतने पर भी शास्त्रकारने यहाँ मानेका अथवा उधारसे जानेका जो सर्वथा निषेध किया है, उसका यह मतलब है कि शास्त्रकार उस संसर्गका भी निषेध किया करते हैं, जिससे संयमके बिगड़ जानेकी सम्भावनामात्र हो । इसलिये साधुका उस स्थानपर जाना या उस स्थानके पास होकरके निकल जाना भी निषिद्ध है, जहाँपर जानेसे उसके बिलोकबन्ध ब्रह्मचर्यके बिगड़ जानेकी सम्भावना भी हो ।

शास्त्रकारका ऐसे सम्भवनीय स्थानोंका निषेध करना उचित भी है । क्योंकि यदि व्रत भङ्ग न हुआ तब तो कुछ बात ही नहीं है । और यदि व्रत भङ्ग हो गया तो सर्वत्र भग्न हो आयगा । सर्वत्र तो व्रत ही है । इसलिये ब्रह्मचर्यकी रक्षाकेलिये इस प्रकारके मार्गोंसे धृष्ट रहनेकी संयमी ब्रह्मचारीकेलिये अत्यन्त आज्ञापकता है ॥ ६ ॥

उत्थानिका—इसलिये साधुका अब क्या करना चाहिये ? सो कहते हैं—

तम्हा एयं विआणिता, दोस दुग्गइवइढणं ।

वज्जण वेससामंत, मुणी एगतमस्सिण्ण ॥ ११ ॥

तत्पर्यंत विज्ञाय, दोष दुर्गतवर्द्धनम् ।

वर्जयेद्वैश्यासामन्त, मुनिरैकान्तमभिप्रतः ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(तम्हा) इसलिये (एगतमस्सिण्ण) एकान्तमें रहनेवाला मुनी  
मुनि (एय) इस प्रकार (दुग्गइवइढण) दुर्गतिके बढानेवाले (दोस) दोषको (विआणिता)  
जानकर (वेससामंत) वेद्योंके समीप भागको (वज्जण) छोड़ देवे ॥ ११ ॥

मूलार्थ—इसलिये एकान्तमें रहनेवाला अर्थात् भौक्षमार्गिके आश्रय रहनेवाला मुनि इस  
प्रकार दुर्गतिके बढानेवाले दोषोंको जानकर वेद्योंके समीप मार्गको भी छोड़ देवे ॥ ११ ॥

‘भाष्य’—इस भाष्यमें वेद्याविके स्थानोंमें जानेसे जो फल उत्पन्न होता है, यह विश्रुताया गया है। अतएव—विन मार्गोंमें साधुकेलिये बलनेका निषेध है यदि इन मार्गोंमें—वेद्याविके मुहूर्त्तोंमें धारम्यार आयगा तो वेद्याविके संसर्गसे उसके बलोंको पीड़ा उत्पन्न हो जायगी और पवित्र चरित्रमें संशय उत्पन्न हो जायगा। जिसका परिणाम यह निकलेगा कि वह ब्रह्मचारी अपने धारव किये हुए ब्रह्मचर्यसे छुट हो जायगा।

सूत्रकर्तानि ‘व्याख्य’—‘व्रतानां’ जो बहुरचनात्वं पर विधा है, उसका यह भाष्य है कि—वैसा करनेसे पीड़ा केवल ब्रह्मचर्यको ही नहीं है किन्तु ब्रह्मवर्तोंको भी पीड़ा होगी। अतएव योगपूर्वक चलनेस विसाव्रतको पीड़ा; पूर्वोपर असत्य वचन बोला कि—मैं उस मार्गसे नहीं गया हूँ तो द्वितीय महाव्रतको पीड़ा; अतीतगवान्की आज्ञा न होनेसे अवसादान व्रतको पीड़ा; ब्रह्मचर्यव्रतको पीड़ा तो है ही, साथही पुनः पुनः गमन करनेसे भ्रमस्थमाय बढ़ जानेके कारण पञ्चम महाव्रतको पीड़ा और रात्रिमोक्षमकी अभिलाषा हो जानेसे छुटे व्रतको भी पीड़ा हो सकती है। इस प्रकार पुनः पुनः गमनक्रियाके करनेसे वहाँ ब्रह्मवर्तोंको भी पीड़ा हो सकती है। और संयम भावमें संशय—अवस्थाका माव उत्पन्न हो जायगा, वह अवस्था ॥ १० ॥

प्रकारसे सफलभीत नहीं होता । सामायिक, स्याध्याय, उप, तप, ममन प्यान आदि कामोंमें तो उपयोगके स्थिरताकी अत्यन्त आवश्यकता है । और मुनिवर्गकः यह कार्य प्रधानतम है । इसलिये उन्हें एकान्त अर्थात् निर्जन स्थानकी अत्यन्त आवश्यकता है । इसीलिये ये प्रायः एकान्तस्थानमें ही रहते हैं । और इसीलिये 'एगत्' का अर्थ यहाँपर 'एकान्त-निर्जन स्थान' है, अनेकान्तका विरोधी एकान्त नय नहीं है । 'एकान्त' शब्दके दोनों अर्थ होते हैं । जहाँपर जो अर्थ समझ हो, वहाँपर यह अर्थ लगाना चाहिये ।

यह एकान्त स्थान भी मोक्षतत्त्व पहुँचनेकेलिये एक प्रधान कारक है । इसलिये दूसारोंमें 'मन्तमस्सिप' का अर्थ 'मोक्षमार्ग' के आश्रय रहनेवाला मुनि' किया गया है ॥ ११ ॥

उत्थानिका—धारुकार अब गमन क्रियाके बल विषयमें और भी विशेष प्रतिपादन करते हैं—

साण सुइय गवि, दित्त गोण हय गय ।

साडिब्भ [म्भ] कलह जुद्ध, दूरओ परिवज्जए ॥ १२ ॥

माध्य—इस गायामें प्रस्तुत प्रकरणका निगमन किया गया है। जैसे कि—उक्त गायामें सियान्त यह निकलता है कि—चतुर्थ महाव्रतकी रक्षाकेलिये साधुको शङ्कनीय मार्गोंमें भी जाना योग्य नहीं है।

यद्यपि यह शङ्का की आय कि—प्रथमव्रत विराधनाके अनन्तर एकदम चतुर्थव्रत विराधनाके विषयमें क्यों कहा गया है! तो इसका समाधान यह है कि—चतुर्थव्रतकी प्रधानता विद्वत्मानकेलिये ऐसा कहा गया है। कारण कि—चतुर्थ व्रतके न पालनेसे साधुको अनेक प्रकारके असत्यादिका भी प्रयोग करना पड़ेगा। अतएव! चतुर्थव्रतकी रक्षाकेलिये उपदेश दे देनेसे शेष व्रतोंकी रक्षाका उपदेश स्वयमेव हो जाता है।

इसपर दूसरी शङ्का यहाँ यह पैदा हो सकती है कि—क्या चतुर्थ व्रतकी रक्षाके वास्ते साधु असत्यादिका प्रयोग कर सकता है! तो इसका समाधान यह है कि—प्रथम महाव्रतकी रक्षाके वास्ते ही शेष व्रत कथन किये गये हैं। अर्थात् असत्यादिके रक्षा नहीं होती किन्तु सत्यादिके प्रयोगसे रक्षा हो सकती है।

जीवका उपयोग एकान्त अर्थात् निर्जन स्थानमें जितना स्थिर होता है, बहुजनाकीयँ और कोलाहलवाली जगहमें उतना नहीं होता। बिना उपयोगके स्थिर हुए जीवका कोई भी काम भले

‘दिन’ ‘दुसम्’—‘मदामस्त’ विशयणवाचक शब्द सिर्फ ‘गोष्’—‘गावम्’—‘बैलके साथ ही न लगाना चाहिये, बल्कि शय दो ‘हय गय’—‘हय गजम्’—‘घोडा और हाथी’ के शब्दके साथ भी लगाना चाहिये ।

गायके तीसरे चरणमें ‘सट्ठिम्भ’—‘सट्ठिम्भ’ शब्दका तो अर्थ ‘यालकोंके खेलनेका स्थान होता है । लेकिन ‘फलह शुख’—‘फलहं युखम्’—का शुख अर्थ सिर्फ ‘फलह और युख’ ही होता है, ‘फलहका स्थान और युखका स्थान’ नहीं होता । इसलिये यहाँपर ‘गङ्गाया घोष’ की भाँति अर्थ मान कर ‘फलह और युख’ का अर्थ ‘फलह स्थान और युखस्थान’ भी करना चाहिये ।

साधुकेलिय गमन करते समय इनका संयोग इसलिये वर्जित है कि ये संयोग आत्म-विराधना और सयम-विराधना, दोनोंके ही कारणीभूत है ।

उपरोक्त विवेचनका सम्मिलित अर्थ इस प्रकार करना चाहिये—

जिस स्थानपर कुत्ता बैठा हुआ हो वा प्रयानमण्डली लगी हुई हो; इसी प्रकार नवप्रसूता भी, मधोमल गेल मधोमल अथ, मधोमल हाथी आदि खड़े हों; बालकोंका क्रीडास्थान हो, परम्पर गगनयुद्ध होता हो तथा छद्मगतिसे युद्ध होता हो तो साधु ऐसे स्थानोंको दूरसे ही छोड़ दये ।’ कारण कि—उक्त स्थानोंमें गमन करनेसे आत्म विराधना वा संयम विराधना, दोनों

रवान सुतां गां, दस गाव हय गजम् ।

सहिम्न कलह युद्ध, दूत परिवर्जयेत् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(साण) कुषेको (सुहृय गर्वि) नत्र प्रसूता गौको (वित्त) दत्त  
(गोण) बलीवदको (हय) अधको (गय) दायीका (सहिम्न) बालकौके क्रीडाम्बानको  
(कलह) कलहको (युद्ध) युद्धको (दूरओ) दूरेसे (परिवर्जण) छोड़ देवे ॥ १२ ॥

मूलार्थ—साधुको मागमें यदि कुशा, नत्र प्रसूता गौ, मंत्रोन्मत्त बैल, अध, हस्ती, बालकाक  
क्रीडाका स्थान, कलहका स्थान, युद्धका न न मिल जाय तो उन्हें छोड़कर गमन करे ॥ १२ ॥

भाष्य—यहाँपर 'सायं'—'स्थानम्'—मैं जो एक बखन हूँ, वह जातिवाचक है । इससे  
यहाँपर 'एक कुशा और अनेक कुषे' का भी अर्थ समझना चाहिये ।

वसी तरहसे 'सुहृय गर्वि' - 'सूतां गांम्'—ध्याई हुई गायों का अर्थ भी उपलक्षण सहित  
करना चाहिये । जिससे ध्याई हुई ठटनी, भैंस, बकरी आदि भी ग्रहण की जा सकती हैं ।

अथवा 'गो' शब्द गायवाचक भी है और सामान्य पशुवाचक भी है । इसलिये यहाँपर उसे  
सामान्य पशुवाचक भी मानकर अर्थ किया जा सकता है ।

मूलार्थ—साधु चलते हुए न तो अति ऊँचेको देखे, न अति नीचेको देखे, न हापत हो, न व्याकुल हो किन्तु इन्द्रियोंको अपने-अपने विषयोंमें वश करता हुआ गोचरी आदिमें जावे ॥ १३ ॥

भाग्य—गायामें कहा गया है कि साधु गमन करते समय उन्नतपनेसे गमन न करे। उन्नतपनसे गमन करना दो तरहका है। एक द्रव्यसे, दूसरे माधसे। ईर्यासमितिको छोड़कर आकाशादिको निहारते हुए गमन करना, द्रव्यरूप उन्नतपनेसे गमन करना है। और अपनी अंष्ट जोति आदिका अभिमानमाय मनमें रखते हुए गमन करना, माधरूप उन्नतपनेसे गमन करना है।

असि तरहसे उन्नतपनसे गमन करना दो तरहका है, उसी तरहसे नीचेपनेसे गमन करना भी दो तरहका है। एक द्रव्यसे, दूसरे माधसे। अत्यन्त नीची दृष्टि करके चलना, इतनी नीची दृष्टि करके कि साधुकेलिये शास्त्रमें साढ़ तीन हाथ प्रमाण अगाधी देखकर चलनेकी जो आज्ञा है, उतना भी अगाधी देखकर न चलना, द्रव्यरूप अधनतपनेसे गमन करना है। और आहार-पानीकी प्राप्ति न होनेपर मनमें तीवैर्धृति धारण करते हुए गमन करना, माधरूप अधनतपनेसे गमन करना है।



संभव है। जैसे कि—स्वनादि पशु तो आत्म विराचना करनेमें अपनी सामर्थ्य रखते ही हैं और खड़ापर बालक के खेलनेका स्थान है, यदि उस स्थानपरसे आया जायगा तो वे बालक भी उल्टा-सादि द्वारा वा मूढनादि द्वारा समय विराचना करनेमें विलम्ब नहीं करेंगे। अतएव ! उक्त दोनों विराचनाके भयसे साधु उक्त स्थानोंमें गमन ही न करे ॥ १२ ॥

उत्थानिका—क्षालकार अभी उसी विषयका वर्णन कर रहे हैं—

अणुक्षण नावण्य, अप्पहिट्टे अणाउले ।  
इदियाणि जहाभाग, दमइत्ता मुणी चरे ॥ १३ ॥

अनुक्षेता नावनत, अप्रदृष्टः अनाकुल ।

इन्द्रियाणि यथाभाग, दमयित्वा मुनि चरेत् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(मुणी) मुनि (अणुन्नए) न उद्यत होकर (नावणए) न अवनत होकर (अप्पहिट्टे) न हर्षित होकर (अणाउले) न आकुलित होकर (इदिप्राड) इन्द्रियोंको (जहाभाग) अपने-अपने हिस्सेमें-विषयों (दमइत्ता) वशमें करके (चरे) गोचरी आदिमें जावे ॥ १३ ॥

इत्यादि अनेक योगोंकी सम्मायना की जा सकती है। इसलिये साधुको उचित है कि यह पियेकपूयक इन पातोंका ख्याल करते हुए गयेपणा आदिकेलिये गमन करे।

इतना ही नहीं, किन्तु पाचों इन्द्रियोंके विषयोंसे अपने मनको हटाकर और राग द्वेषसे रहित होकर ही मुनि गोचरी आदिमें गमन करे।

स्पशन्द्रियका विषय है—स्पर्श करना, जिह्वेन्द्रियका विषय है—चखना, घ्राणेन्द्रियका विषय है—सूचना, चक्षुरिन्द्रियका विषय है—देखना और श्रोत्रेन्द्रियका विषय है—सुनना। इस तरह पांचों इन्द्रियोंके विषय अलग-अलग विभाजित हैं—ये छे हुए हैं। इसीलिये गाथाके 'जहामाग' शब्दका अर्थ 'अपने-अपने द्विस्तेमें—विषयमें' किया गया है ॥ १३ ॥

उत्थानिका--क्षान्धकार इसी विषयमें कुछ और विशेष प्रतिपादन करते हैं—

दवदवस्स न गच्छेज्जा, भासमाणो अ गोयेरे ।

हसतो नाभिगच्छेज्जा, कुल उच्चवय' सया ॥ १४ ॥

परायणके भिक्षुजानेपर इर्षित होना और नहीं भिक्षुनेपर आकुलता—कोपादि करना भी साधुकेलिये अनुचित है। उक्त प्रकारसे गमन करनेपर साधुकेलिये उपहासादि अनेक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि—

यदि साधु द्रव्यरूप अत्यन्त उन्नतपनेसे चलेगा तो वह लोकमें, उपहासके योग्य होजायगा।  
यदि साधु मावरूपसे अत्यन्त उन्नतपनेसे चलेगा तो वह सूत्रोक्त ईर्यासिमितिकी पालना न कर सकेगा।

यदि साधु द्रव्यरूपसे अत्यन्त अवततपनेसे चलेगा तो वह लोकमें वकधृष्टिसे गमन करने वाला कहा जायगा।

यदि साधु मावरूपसे अत्यन्त नीचेपनेसे चलेगा तो वह लोकमें सुद्रसस्ववाला कहा जायगा।  
यदि साधु इर्षित होकर चलेगा तो लोग कहेंगे कि साधु पोथितोंके वर्यनसे आनन्दित होता हुआ जा रहा है।

यदि साधु आकुलित होता हुआ चलेगा तो लोग यह कहेंगे कि यह साधु दीक्षाके योग्य नहीं है।

‘उन्मत्त’ शब्द १-उन्मत्त, २-अनुकूल-प्रतिकूल, ३-अन्यथास्त, ४-आचार्य, ५-  
अति उत्तम, ६-महाप्रत और ७-महाप्रतधारी, ये सात अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँपर उसके सगमें  
शास्त्रकारने ‘कुल’ विशेषण दिया है। इसलिये उसका अर्थ यहाँपर ‘उच्च-नीच कुल’ ही किया  
गया है ॥ १४ ॥

उत्थापिका--ग्राम्यकार इसी विषयमें कुछ और भी विशेष प्रतिपादन करते हैं--

आलोअ थिगल दार, सार्धि दगभवणाणि अ ।

चरतो न विणिज्जाए, सकट्ठाण विवज्जाए ॥ १५ ॥

अवलोक चित द्वार, सधमुदकमवनानि च ।

चान्न विनिध्यायेत्, शुष्कास्थान विवर्जयेत् ॥ १५ ॥

= दुग्गल दुग्गली, दुग्गल दुग्गली

अन्वयार्थ--(आलोअ) गवाक्षादि-क्षरोस्व (थिगल) चिना हुआ वा भित्ति  
(अ) उत्ति (नर्दि) नीमदिक्षे ताग किया हुआ-पेढा (अ) और (धग भवणाणि) पानीके

द्रुत द्रुत न गच्छेत्, माधमायश्च गोचरे ।

हस्तन्नाभिगच्छेत्, कुलमुखावच सदा ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—(गोचरे) गोचरीकल्पे (वृषपक्षस्स) जस्दी-जस्दी (अ) और (भासमाणो) भाषण करता हुआ (न गच्छेज्जा) न जावे (हसतो) हँसता हुआ (उखावय कुल) ऊच वा नीच कुलमें (सया) सवा-कमी भी (नाभिगच्छेज्जा) न जावे ॥ १४ ॥

मूलार्थ—साधु गोचरीकल्पे कमी भी जस्दी-जस्दी गमन न करे, बात चीत करता हुआ एव हँसता हुआ ऊच-नीच कुलमें गमन न करे ॥ १४ ॥

भाष्य—जस्दी-जस्दी बात चीत करते हुए ऊँच नीच कुलमें गमन करनेसे साधुकी अयोप्यता प्रदर्शित होती है और ईर्ष्यासमिति का फलन भी नहीं होता। संयमरूप तथा आत्मरूप से लोकापवादादि दोषोंके होनेकी भी सम्भावना रहती है।

लंके भी द्रव्य और भावकी अपेक्षासे दो दो भेद हैं। जैसे कि गृहवासी द्रव्यसे स्वजात्यावियुक्त भावसे उल्लव कुल माना जाता है। उसी प्रकार कुटीरवासी ल और द्विजजात्यावियुक्त भावसे नीच कुल माना जाता है।

‘उच्छ्रायय’ शब्दक १-उच्छनीच, २-अनुकूल-प्रसिद्ध, ३-अव्ययसित, ४-विशेष, ५-  
 मति उत्तम, ६-महाप्रसन्न और ७-महाप्रसन्नकारी, ये सात अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँपर उसके संगमों  
 शब्दकारन ‘कुल’ विशेषण दिया है। इसलिये उसका अर्थ यहाँपर ‘ऊँच-नीच कुल’ ही किया  
 गया है ॥ १४ ॥

उत्पत्ति-शास्त्रकार इसी विषयमें कुछ और भी विशेष प्रतिपादन करते हैं—

आलोअ थिगल दार, सार्धि दगभवणाणि अ ।

चरतो न विणिज्जाए, सकट्ठाणं विवज्जाए ॥ १५ ॥

अवलोक चित द्वार, सधिमुदकमवनानि च ।

चान्न विनिध्यायेत्, शब्दास्थान विवर्जयत् ॥ १५ ॥

विगल

उगल उगली, उगल उगली, उगल उगली

अन्वयार्थ—(आलोअ) गवाक्षादि-श्रोत्र (थिगल) चिन्ता हुआ वा भित्ति  
 (दार) द्वारादि (सार्धि) चौरादिके द्वारा किया हुआ-पैठा (अ) ओर (दग-भवणाणि) पानीके

गृहाविको (घरतो) गोचरीमें चकता हुआ (न विणिज्जाए) न देले (सकठाण) श्रुकाके  
स्मानोंको (विचज्जाए) छोड़ देवे ॥ १५ ॥

मूलार्थ—गोचरीकिलिये जाती हुआ साधु श्रोत्रोखाविको, भित्तिको, द्वाराविको, संधको—  
पेढेको, और पानीके भवनोंको मार्गमें न देलें तथा श्रुकाके सब स्मानोंको छोड़ देंवे ॥ १५ ॥

भाष्य श्रद्धा स्मानोंको साधु इसलिये न देके कि उनके बार-बार अवलोकन करनेसे  
कदाचित् लोगोंने मनमें यह संन्येह उत्पन्न हो सकता है कि यह भिक्षु उक्त स्मानोंको पुनः पुनः  
क्यों देख रहा है ? क्या यह चोर आदि है ? या, क्या इसीसे खोरी आदि की है ? इसीलिये शास्त्र-  
कारने गोधामें 'संकटग्रह'—'शुद्धास्मानम्' पद दिया है अर्थात् ये स्मान श्रद्धास्पद हैं ।

लेकिन उपरोक्त अर्थ सभी घट सकता है, अब कि 'संकटग्रह' पदको 'आलोच्य' आदि  
पदोंका विशेषण माना जाय ।

लेकिन एक अपेक्षा 'संकटग्रह' 'आलोच्य' आदि पदोंका विशेषण नहीं भी हो सकता ।  
क्योंकि एक तो यह श्रद्धा—भीये चरचरमें पड़ा हुआ है । दूसरे बीचमें 'चरचरो न विचिज्जाए'—

‘चरन्तं न विभ्रियते’ अणूणं और पूर्णं क्रियापद भी पड़े हुए हैं, जिनसे कि ‘आलोभ’ भावि पूर्व पदोंका सम्यग्ध समाप्त हो जाता है। ऐसी हालतमें ‘सकट्ठाण’ को पूर्वमें कहे हुए ‘आलोभ’ भावि पदोंका विशेषण न मानकर स्वतन्त्र माना जा सकता है और उसका सम्यग्ध केवल ‘विषज्जाप’ क्रियासे किया जा सकता है। तब उसका अर्थ होगा ‘शुद्धके स्थानोंको छोड़ दे’ यही अर्थ सुगम है। इसलिये यही अर्थ अन्ययार्थ और मूलार्थमें लिखा गया है।

पद याद रखना चाहिये कि उक्त स्थानोंको साधुके पार-वार अथवा विशेषरूपसे देखनेकीका नियम है। और इसीलिये शास्त्रकारने ‘न विविज्जप्प’ में ‘वि’ उपसर्ग लगाया है, जिसका भाव है ‘विशेषण न पश्येत्’।

‘आलोभ’ शब्दके १-प्रकाश, २-देखना, ३-विशेषरूपसे देखना, ४-समान भूभाग, ५-सरोवर, ६-सत्तार और ७-रूपी पदार्थ, ये भाव अर्थ होते हैं। इनमेंसे यहाँपर जो-जो अर्थ घटित हों, उन्हें घटो लेना चाहिये ॥ १५ ॥

उत्थानिका - शास्त्रकार इसी प्रकारके और भी कुछ स्थान गिनते हैं—

रणणो गिहवईण च, रहस्सारविस्वयाण य ।

सकिलेसकर ठाण, दूरओ परिवज्जण ॥ १६ ॥



राष्ट्र गृहपतीर्नां च, रहस्यारक्षकानां च ।

सङ्केतशकर स्थान, दूरतः परिधर्जयेत् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(रणणो) राजाके (गिह्वर्हण) गृहपतियोंके (य) और (आर-  
विम्बयाण) कोटपालादिके (रहस्स) गुप्त वार्तादि करनेके स्थानको तथा (सकिलेसकर ठाण)  
सैन्यकारक स्थानोंको (नूरजो) दूरसे (परिवज्जप) छोड़ दे ॥ १६ ॥

मूलार्थ—राजा, नगरतट, कोतवाल आदिके गुप्त वार्तालापादि करनेके स्थानों और  
दु सहायी स्थानोंको साधु दूरसे ही छोड़ दे ॥ १६ ॥

भाष्य—गायामै 'रयणो'—'पजा', 'गह्वर्हण'—'गृहपति' और 'आरविम्बयाण'—'आर-  
विम्बयानां' जो पक्क बिये हैं, उन्हें उपलब्ध समझना चाहिये । और उससे तत्सङ्ग राज्यके  
अथ उच्च कर्मचारी तथा अस्य प्रसिद्धि नागरिकोंका भी प्रशङ्ग करना चाहिये । अथवा 'न' से  
उमका समुच्चय कर लेना चाहिये ।

‘मंफिलेसकरं ठाण’—‘सङ्गे शकरं स्थानम्’ पदसे असबुद्धि की प्रवृत्ति करनेके स्थान, मग्न करनेके स्थान, विचार करनेके स्थान, कार्यक्रियाएं करनेके स्थान और उपलब्धसे कामाप्ति के स्थान ग्रहण करना चाहिये ।

पिण्डिका आदिभित्तिये गमन करता हुआ साधु उक्त स्थानोंको दूरसे ही इसलिये छोड़ देवे कि उक्त स्थानोंमें गमन करनेसे शासनकी लज्जा तथा आरम्भविरोधना होनेकी सम्भावना है ।

यहां यदि यह शत्रु की जाय कि गमन करते हुए साधुको यदि इन स्थानोंका पता ही न लग और यह भूलसे यहा तक पहुँच जाय तो फिर यह क्या करे ! इसका समाधान यह है कि यदि भूलसे कदाचित् ऐसा हो जाय तो साधुको यहा खड़ा बिस्तृत न होना चाहिये । अथवा जिस प्रकारसे उन लोगोंके अन्तःकरणमें किसी प्रकारकी शत्रु उत्पन्न न हो सके उस प्रकारसे साधुको यतना चाहिये क्योंकि शत्रुके उत्पन्न हो जानेसे कई प्रकारकी आपत्तियोंके उत्पन्न होनेकी सम्भावना है ॥ १६ ॥

उत्थानिका--शासक इसी प्रकारके और भी स्थान बतलाते हैं--

राष्ट्र गृहपतीनां च, रहस्यारक्षकानां च ।

संकेयकर स्थान, दूरतः परिवर्जयेत् ॥ १६ ॥

**अन्वयार्थ—**(रणगो) राजाके (गिहर्षण) गृहपतियोंके (य) और (आर-  
न्निवयाणा) कोटपालादिके (रहस्स) गुप्त वार्तादि करनेके स्थानको तथा (सकिलेसकर ठाण)  
क्षेत्रकारक स्थानोंको (दूरओ) दूरसे (परिवर्षए) छोड़ दे ॥ १६ ॥

**मूलार्थ—**राजा, नगरसेठ, कोतवाल आदिके गुप्त वार्तालापादि करनेके स्थानोंको और  
दु सवायी स्थानोंको साधु दूरसे ही छोड़ दे ॥ १६ ॥

**भाष्य—**गाथामें 'रणगो'—'राजा', 'गिहर्षण'—'गृहपति' और 'आरप्पिस्वयाय'—'आर-  
न्निवयाणम्' जो पद दिये हैं, उन्हें उपलक्षण समझना चाहिये । और उससे तत्सदृश राज्यके  
अन्य रुच्य कर्मचारी तथा अस्य प्रतिष्ठित नागरिकोंका भी ग्रहण करना चाहिये । अथवा 'व' से  
उनका समुच्चय कर लेना चाहिये ।

शानीप्रायरीपिहित, आरमणा गान्धर्व  
कपाट न प्रेयेत्, अवग्रहप्यचित्वा ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(साणीपावारोपेक्षिय) सनकी बनी हुई चिकसे अथवा वस्त्राविसे  
ढँके हुए द्वारको (उग्राहसि) आन्ना (अजाइया) बिना मंगे (अप्पणा) स्वयमेव (नावपगुरे)  
न खेले (कनाड) गृहक कपाटोंको (नो पणुसिलज्जा) न खेले ॥ १८ ॥

मूलार्थ—सनकी बनी हुई चिकसे अथवा कपड़ेसे ढँके हुए द्वारको गृहपतिकी आज्ञाके  
बिना साधु गन आप न खाल ॥ १८ ॥

भाष्य—गृहपतिकी आज्ञा बिना साधु किसी द्वार आदि आवरणको इसलिये नहीं खोले  
कि न जाने अन्धर गृहस्थोंकी कौनसी क्रिया हो रही हो ! गृहस्थ उसे डन्हे बतलाना न चाहता हो,  
या यह क्रिया इनक पतलाने योग्य न हो तो यदि मुनि अचानक उसके यहा पहुँच जायेंगे तो  
परयासोंको फोधादि उत्पन्न होनेकी सम्भावना है ।

‘साणी’ की सश्रुत छाया जैसे ‘शानी’ की गई है, वैसी ही ‘शुनी’ भी होती है । जिसका

हो अर्थ है। एक तो यह कि जिन घरवालोंको साधुका अपने यहाँ आना अच्छा न लगता हो'। दूसरा यह कि 'जिन घरोंमें जानेसे साधु झौंटोंको अच्छा न लगता हो—साधुकी उसमें प्रतिष्ठा जाती हो। अैसे कि वेष्ट्या आदिके घर। इन कुलोंमें साधु इसलिये न जाय कि यहाँपर जानेसे संकटेश आदिके उत्पन्न होनेका प्रसङ्ग आजायगा।

साधु उन्हीं कुलोंमें आहार-पानीकेलिये गमन करे, जिनमें जानेसे उनपर भक्ति भाव उत्पन्न हो जाय।

बुद्ध्याख्यासे उक्त पक्षका अर्थ यह भी सुझा आता है कि—जिन कुलोंकी प्रतीति नहीं है वन कुलोंमें मुनि प्रवेश न करे, कारण कि—यहाँपर जानेसे साधुकी भी अप्रतीति लोगोंमें हो जायगी ॥ १७ ॥

उत्थानिका— मार्ग और कुलोंके विषयमें कथन करनेके बाद आत्यक्षर अब यह कहते हैं कि घरपर पहुँच जानेके बाद साधुको किन्-किन बातोंका ख्याल रखना चाहिये—

साणीपावारपिहिय, अप्पणा नावपगुरे ।

कत्राड नो पणुल्लिज्जा, उगहसि अजाइया ॥ १८ ॥

गोचराग्रप्रविष्टस्तु, वर्चः मूत्र न धारयेत् ।

अथकाय प्रासुकं स्नात्वा, अनुज्ञाप्य व्युत्सृजेत् ॥ १९ ॥

**अन्वयार्थ—**(गोचररग्गपविष्टो) गोचराग्रग गया हुआ (अ) फिर (वक्ष) पुरीष-बन्धी नीत (मुत्त) मूत्रकी बाधा-लघु नीत (न धारए) धारण करके न जाय (फास्तुअ) प्रासुक-निरवय (ओगास) जगह (नच्चा) जानकर (अणुअविअ) और गृहस्थकी आज्ञा लेकर (बोसिरे) व्युत्सृज करे ॥ १९ ॥

**मूलार्थ—**अन्वय तो मल मूत्रकी बाधापूर्वक साधु गोचरकौल्ये न जावे । यदि वरा जानेपर बाधा होजाय तब प्रासुक मल-मूत्रका स्थान जानकर और गृहस्थकी आज्ञा लेकर ही मल-मूत्रका परित्याग करे ॥ १९ ॥

**भाष्य—**गोचरीका समय मध्याह्नके कुछ ही पूर्व है । मूत्र-पुरीषकी बाधाकी निवृत्तिका समय माताफालका है । इस तरहसे यद्यपि गोचरीके समयसे पूर्व मुनि मूत्र-पुरीषसे निवृत्त हो दी लेते हैं, तो भी गोचरीको आते समय साधुओंको विचार लेना चाहिये कि शरीरको किसी प्रकारकी-मूत्र पुरीषादिकी बाधा तो नहीं है । यदि मालूम वे तो उसे स्वस्थानपर ही निवृत्त कर लेना चाहिये ।

अर्थ होता है 'कृतियाँ'। लेकिन अगाड़ी 'पावार' जो शब्द पड़ा हुआ है, उसके उपयोगसे यह कि 'शानी' ही माया करना ठीक है, जिसका कि अर्थ 'समसे बना हुआ वस्तु अर्थात् धिक' है।

'उत्पन्न' 'अवग्रह' के अर्थ भी 'अवग्रह' नामक मतिमान विशेष, उपकार, आद्या, नियम, परिग्रह, निवासस्थान, अन्तर, मिश्रण, उपकरणविशेष, योगिद्वार, प्राज्ञ, और अपनी वस्तु, इतने होते हैं। प्रकरणवश यहाँपर 'आद्या' अर्थ ही उचित है।

इस गायमें शास्त्रकृतानि वत्सर्ग और अवग्रह, इन दोनों मार्गोंका निर्धारण कर दिया है। समयके जाननेवाले विवेकशील साधु असा प्रव्य, जोत्र, काल और मासको देखें वैसा ही व्यवहार करें। और जो क्रिया करें उसमें वत्सर्ग मार्ग वा अवग्रह मार्गका आश्रय वे अवश्य लें लें ॥ १८ ॥

उत्पत्तिनिका—गोचरीकृत्तिये साधु जब जाय, तब मल मूत्रकी नाथोंसे पहिले ही वह निवृत्त हो छे। यदि कृताचित् गृहस्थके घर जाकर भाषा उपस्थित हो जाय तो वहाँपर साधु क्या करे ! सो कहते हैं—

गोयरगपविहो अ, वक्षमुत्त न धारय ।  
ओगास फासुअ नद्या, अणुअविअ वोसिरे-॥ १९ ॥

गोचराग्रप्राविष्टस्तु, तत्र मूत्रं न धारयेत् ।

अथकाशं प्रासुकं क्षत्वा, अनुष्णाप्य व्युत्सृजेत् ॥ १९ ॥

**अन्वयार्थ—**(गोचराग्रप्राविष्टो) गोचराग्रमें गया हुआ (अ) फिर (वक्ष) पुरीष-बर्ही नीत (मुत्त) मूत्रकी बाधा-रूप नीत (न धारण) धारण करके न जाय (फासुज) प्रासुक-निरवय (ओगास) जगह (नद्या) जानकर (अणुस्रविज) और गृहस्थकी आज्ञा लेकर (बोसिरे) व्युत्सृज करे ॥ १९ ॥

**मूलार्थ—**अन्वय तो मल मूत्रकी बाधापूर्वक साधु गोचरकिल्बिसे न जावे । यदि धरा जानेपर बाधा होजाय तब प्रासुक मल-मूत्रका स्थान जानकर और गृहस्थकी आज्ञा लेकर ही मल-मूत्रका परित्याग करे ॥ १९ ॥

**भाष्य—**गोचरीका समय मध्याह्नके कुछ ही पूर्व है । मूत्र-पुरीषकी बाधाकी निवृत्तिका समय प्रातःकालका है । इस तरहसे यद्यपि गोचरीके समयसे पूर्व मुनि मूत्र-पुरीषसे निवृत्त हो दी लेते हैं, तो भी गोचरीको जाते समय साधुओंको विचार लेना चाहिये कि शरीरको किसी प्रकारकी-मूत्र पुरीषादिकी बाधा तो नहीं है । यदि मालूम वे तो उसे स्वस्थानपर ही निवृत्त कर लेना चाहिये ।



इसके बाद भी—यह स्थले घर पहुँच जानेपर भी यत्रि कदाचित् बाधा प्रतीत हो तो साधुको उचित है कि वे यह स्थली आग लेकर और प्रायुक्त स्थान देखकर वहाँ मूत्र-पुरीषका उत्सर्जन करें। ऐसा न करनेसे अनक रोगोंके उत्पन्न होनेकी सम्भावना है। जैसे कि - मूत्राशयोघसे नेत्ररोग और पुरीषाशयोघसे अनेक रोग तथा जीवापघात आदि होते हैं। इसीलिये सूत्रकर्तानि इस प्रकारकी आज्ञा प्रदान की है।

इसके बाद यहाँ यह शृङ्गा की ज्ञा सकती है कि—अब मुनि उक्त शुद्ध स्थानपर मल मूत्रादिका परित्याग कर दे तब वहाँ वह अपनी शुद्धि किस प्रकारसे करे ! इसका समाधान यह है कि—यदि उनक पास अन्य साधु हों तो वे साधु कहाँसे प्रायुक्त जल लाकर उन्हें दे दे। यदि अन्य साधु उनके समीप न हों तो वे प्रथम प्रायुक्त नृसिकासे शुद्धि कर फिर स्व-उपाध्ययमें आकर असाविते शुद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक ग्रन्थोंमें प्रतिपादन किया गया है†। सो उक्त विधिले बाधासे रहित होकर फिर प्रस्तुत विषयमें प्रवृत्त हो जायें ॥ १६ ॥

† “यतः संशोढकाय स्य कृपानामनि समप्य प्रतिभयात् पानीयं पृथीत्या सपथमौ विधिना म्मुच्यते । विस्तरतो यथा ज्ञेयनिर्मुक्तौ ” ।

उत्थानिका—शास्त्रकार अब धरौकी घनावटके आधारपर किस-किस प्रकारके धरौकी माधु छाड दे, यह कहते हैं—

णीअदुवार तमस, कुटुग परिवज्जए ।  
अचक्खुनिसओ जसथ, पाणा दुप्पडिलेहगा ॥ २० ॥

नीचद्वार तमस, श्लोष्ठक परिवर्जयेत् ।  
अचक्षुर्विषयो यत्र, प्राणिनो दुष्टप्रतिलेख्याः ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(णीअदुवार) नीचे द्वारवालेको (तमस) धार अन्वकारयुक्त (कुटुग) कोठो (जसथ) जिस स्थानपर (अचक्खुनिसओ) चक्षुओंका विषय काम नहीं कर सके उसको (पाणा) द्वान्द्वियादि प्राणी (दुप्पडिलेहगा) गली प्रकारसे देखे न जा सकें उसको (परियज्जए) छोड दे ॥ २० ॥

मूलार्थ—जिस घरका दरवाजा बहुत नीचा हो, अथवा जिस कोठमें धोर अधकार हो,

इसके पाद भी—गृहस्थके घर पहुँच जानेपर भी यत्रि कदाचित् बाधा प्रतीत हो तो साधुको उचित है कि वे गृहस्थकी आगो लेकर और प्रायुक्त स्थान देखकर वहाँ मूत्र-पुरीषका उत्सर्जन करें। ऐसा न करनेसे अनेक रोगोंके उत्पन्न होनेकी सम्भावना है। ऐसे कि—मूत्राघरोघसे नेत्ररोग और पुरीषाघरोघसे अनेक रोग तथा जीवापघात आदि होते हैं। इसीलिये सूत्रकर्तानि इस प्रकारकी आगो प्रदान की है।

इसके पाद यहाँ यह श्रुति की जा सकती है कि—अब मुनि उक्त श्रुति स्नानपर मल मूत्रादिका परित्याग करके तब वहाँ वह अपनी श्रुति किस प्रकारसे करे! इसका समाधान यह है कि—बढ़ि उनका पाद अन्य साधु हों तो वे साधु कहींसे प्रायुक्त जल लेकर उन्हीं वे दें। यदि अन्य साधु उनके समीप न हों तो वे प्रथम भयुक्त सुषिकाले श्रुति कर स्व-उपाभयमें आकर जलादिसे श्रुति कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक ग्रन्थोंमें प्रतिपाद्य किया गया है<sup>†</sup>। सो उक्त विधिसे बाधासे रहित होकर फिर प्रस्तुत विषयमें प्रवृत्त हो जायें ॥ १६ ॥

† “यतः संवत्सराय एतन्मगनाभि समयस्य प्रतिभयात् पानीयं शरीत्वा सधर्मो विपिनं प्लुषयेत् । बिस्तरतो यथा घोरनिर्मुक्तो ।”

‘विगृह्यणा’ के विषयका प्रतिपादक है। इसलिये इसमें यही विषय है। आयकोंके मकान बनानेका प्रतिपादन करनेवाला यह शास्त्र नहीं है। उस विषयके शास्त्रोंसे उन विषयको जानना चाहिये ॥ २० ॥

उत्थानिका—मकानकी बनावटके अतिरिक्त और किन किन बातोंको देखकर साधुको मकान छोड़ देना चाहिये, सो कहते हैं—

जत्थ पुष्पाइ बीयाइ, विप्पइन्नाइ कोट्टए ।  
अहुणोवलित्त उक्ख, दट्ठए परिवज्जए ॥ २१ ॥

उत्थानिका  
कोट्टए

यत्र पुष्पाणि बीजानि, विप्रकीर्णानि कोष्ठके ।

अधुनोपलिप्त आर्द्र, दृष्ट्वा परिवर्जयेत् ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(जत्थ) जिस (कोट्टए) कोठमें (पुष्पाइ) पुष्प (बीयाइ) बीज विप्पइन्नाइ) बिखर हुए हों, उसको (अहुणोवलित्त) तत्काल छोड़ दे (उक्ख) गलिको (दट्ठए) देखकर (परिवज्जए) वर्ज दे ॥ २१ ॥

जहाँपर कि नेत्रेन्द्रिय कुछ फाग न देती हों और जहाँपर त्रस जीव विसलाइ न पछते हों, साधु ऐसे घरोंको छोड़ दे अर्थात् आहार—पानी केनकेलिय वहाँ ये न जायें ॥ २० ॥

भा०प०—साधुको उपरोक्त प्रकारके मकान इसलिये छोड़ देने चाहिये कि यहाँपर जानेसे ईर्ष्याकी रुचि नहीं हो सकती । इसलिये अयमविराचना होगी तथा स्वशरीरविराचना होना भी समभव है ।

‘दुष्पथिलेहग’ की जगहपर कहीं—कहीं ‘दुष्पथिलेहग’ भी पाठ देखनेमें आता है । पर संस्कृतशब्दाया और अर्थ दोनों पाठोंका एक ही होता है ।

यहाँ यह शब्द की जा सकती है कि आबक लोग इस प्रकारके मकान क्यों बनवाते हैं, जिनमें कि मुनि प्रवेश न कर सकें ? तथा ऐसे आनन्दकारवियुक्त मकान तो गृहस्थोंको भी—उनके स्वारण्याधिको भी तो तुल्लासण पहुँचानेवाले हैं ! इसका समाधान यह है कि हों ! होना तो यही चाहिये । परन्तु यदि भ्रजानसे किसीने वैसा मकान बनवा लिया हो तो साधुका तो यही कर्तव्य होगा कि वह उन मकानोंको ध्वज दे । हर एक शास्त्रका विषय भ्रजण—भ्रमता होता है । और जिस शास्त्रका जो विषय होता है, वह उसे प्रतिपादन करता है । यह शास्त्र—यह अध्ययन साधुओंकी

एडक दार श्यान, वत्सक धारि कोष्ठके ।

उक्षुब्ध न प्रावेयेत्, व्यूह वा सयत ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(कोष्ठग) कोठेके वरवाजेपर (सलग) बकरा (दारग) बालक (साण) कुषा (वा) अथवा (उच्छुग धि) वत्सक भी हो तो उन्हें (उल्लुधिया) उक्षुब्धन करके (व) अथवा (विउल्लिस्ताण) हटा करके (सजग) साधु (न पविसे) प्रवेश न करे ॥ २२ ॥

मूलार्थ—कोठेके वरवाजेपर यदि कोई बकरा, बालक, कुषा, या बच्चा भी मिल जाय तो मयमी (साधु) को चाहिये कि वे उन्हें फलांग कर अथवा हटाकर घरेभ प्रवेश न करें ॥ २२ ॥

भाष्य—गाथाके 'वि'-'अपि' शब्दसे यहाँपर प्रकरणानुसार अन्य पशु भी प्रवेश कर लेना चाहिये ।

'दारगं वल्लुग'—'दारकं वत्सकम्' ये दोनों शब्द यद्यपि एकार्थवाचक हैं, लेकिन फिर भी व्यपहार में 'दारक' यज्ञे बल्ले-थालकको और 'वत्सक' छोटे बच्चेको कहते हैं ।

ये लोग अपोष होते हैं । इनके अन्तर साधुकी अज्ञा-अकि होनी सम्भव नहीं है । साधु यदि उन्हें उलांग कर अथवा पैर भाँदि, किसी भी अवयवसे उन्हें वहाँसे हटाकर अन्तर जायँगे तो

मूलार्थ—जिस स्थान पर फूल और बीज बिखरे हुए हों तथा जो स्थान अभी ही लीया जाता हो, अतएव गीला हो, उस स्थानको वेत्खर साधु दूरसे ही छोड़ दे ॥ २१ ॥

भाष्य—उक्त स्थानोंपर जानेसे साधुकेलिये इसलिये निषेध है कि उक्त स्थानोंपर गमन करनेसे साधुको समयबिपश्चना होनेकी सम्भावना है ।

उक्त गायामें 'कोट्टप'—'कोष्ठके' शब्द उपलब्ध है । इससे 'अहां कहीं भी फूल और बीज बिखरे हुए हों, और अहां कहीं भी लीया गया हो या गीलापन हो वे सभी स्थान साधुको वर्जनीय हैं', यह अर्थ लेना चाहिये ।

यह उत्सर्ग मार्ग प्रतिपादन किया गया है किन्तु अथवा मार्गसे यत्पूर्वक किसी काल कारखे वशसे साधु उक्त स्थानोंपर जा भी सकता है ॥ २१ ॥

उत्पत्तानिका—द्वारपर यदि इतनी चीजें दीलें तो भी साधुको वहां न जाना चाहिये—

एतद्ग दारग साण, वच्छग वा वि कुट्टप ।

उत्तधिया न पविसे, विटहिताण संजय ॥ २२ ॥

मूलार्थ—साधु ससक्त होकर किसी ओर न देखे, अतिदूरसे किसी चीजको न देखे, नेत्रोंको फाड़ काट कर भी न देखे । यदि किसी घरसे आहार न मिले तो दीन वचन या कोमयुक्त वचन न बोले और उस घरसे निकल आवे ॥ २३ ॥

भाष्य—इस गायामें इस पातका प्रकाश किया गया है कि जब साधु गृहस्थके घरमें आहारकेलिये जाय तब उसे यहाँ आकर किस प्रकार दर्शना चाहिये । जैसे कि अब आहारके वास्ते गृहस्थके घरमें जाय तब वहाँ आसक्त होकर किसी स्त्री आदि को न देखे, वा किसी स्त्रीकी आर न देखे । कारण कि—इस प्रकार देखनेसे गृहस्थको शङ्का, कामरागकी प्राप्ति लोकोपचात आदि दोषोंकी प्राप्ति हो सकती है । और न गृहस्थके घरके पदार्थोंको जो दूर पड़े हुए हों उनको देखे । क्योंकि ऐसा करनेसे गृहस्थको चोर होमेकी शङ्का उत्पन्न हो सकती है तथा यदि उस घरमें आहार नहीं मिला हा तब उन्हें चाहिये कि वे वहाँ दीन वचन तथा कोमयुक्त वचन न बोलते हुए उस घरमें पाहिर आजायँ और उस घरकी निम्नान्तिके वचन कदापि न बोलें । कारण कि साधुका तो शास्त्र ही आश्रयके अनुसार—अपनी धृष्टिके अनुसार याचना करना कर्तव्य है । गृहस्थकी इच्छा है उनको भिक्षा दे अथवा न दे । इसलिये ऐसे अवसरपर साधुका यह कर्तव्य नहीं है



सम्भव है उसमें किसी भी प्रकारकी तकलीफ़ या तो उन्हें हो जाय अथवा स्वयंको ही होजाय । इसलिये भारतविपक्षना तथा परधिराजनाले बचे रहनेकेलिये साधुको उस घटमें प्रवेश न करना चाहिये ॥ २२ ॥

उत्थानिका--खासकर इसी विषयमें और भी विवेचन प्रतिपादन करते हैं--

असत्त पलोइज्जा, नाइदूरावणोअए ।

उच्छुल्ल न विण्णिज्जाए, निअहिज्ज अयपिरो ॥ २३ ॥

असत्त प्रदोक्षेत्, नातिदूरं प्रक्षोक्षेत् ( नातिदूरादवक्षोक्षेत् ) ।

उच्छुल्लं न विनिष्योमेत्, निर्वर्षेत् अक्षपन् ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ--(असत्त) असत्त होकर (पलोइज्जा) प्रलोकन करे (नाइदूरा-वल्लोअए) अति दूरे अथनेकन न करे (उच्छुल्ल) विकसित आवेसे (न विण्णिज्जाए) न देखे (अयपिरो) रीन बचन न बोळता हुआ (निषहिज्ज) भिक्के ॥ २३ ॥

मूलार्थ—साधु ससक्त होकर किसी ओर न देखे, अतिवृत्ति से किसी भीमतो न देखे, नेत्रोंको फाड़ फाड़ कर भी न देखे । यदि किसी घरसे आहार न मिले तो दीन वचन या क्रोधयुक्त वचन न बोले और उस घरसे निकल आवे ॥ २३ ॥

भाष्य—इस गायामें इस बातका प्रकाश किया गया है कि जब साधु गृहस्थके घरमें आहारकेलिये जाय तब उसे यहां जाकर किस प्रकार धर्माचाहिण । जैसे कि जब आहारके वास्ते गृहस्थके घरमें जाय तब यह धर्माचासक होकर किसी स्त्री आदि को न देखे, वा किसी स्त्रीकी आर न देखे । कारण कि—इस प्रकार देखनेसे गृहस्थको शङ्का, कामरागकी प्राप्ति लोकोपघात आदि दोषोंकी प्राप्ति हो सकती है । और न गृहस्थके घरके पवार्योंको जो दूर पड़े हुए हों उनको देखे । क्योंकि ऐसा करनेसे गृहस्थको चोर होनेकी शङ्का उत्पन्न हो सकती है तथा यदि उस घरसे आहार नहीं मिला हा तब उन्हें चाहिये कि वे यहां दीन वचन तथा क्रोधयुक्त वचन न बोलते हुए उस घरसे बाहिर आजायें और उस घरकी निन्दाविके वचन कदापि न बोलें । कारण कि साधुका तो शास्त्रही आश्रयके अनुसार—अपनी धृष्टिके अनुसार याचना करना कर्त्तव्य है । गृहस्थकी इच्छा है उनको भिक्षा दे अथवा न दे । इसलिये ऐसे अवसरपर साधुका यह कर्त्तव्य नहीं है

कि वह उस घरकी किसी भी प्रकारकी नित्या करे। किन्तु उसका कर्तव्य यह है कि वह प्राप्तक भायको छोड़कर सूत्रोक्त विधिके अनुसार अपनी वृष्टि-सिद्धान्तोर्मे प्रवेश करे ॥ २३ ॥

उत्थानिका—अब फिर भी उसी विषयमें कहते हैं—

अइमूर्मि न गच्छेज्जा, गोयरगगओ मुणी ।

कुलस्स भूर्मिं जाणिता, मिअ भूर्मिं परक्कमे ॥ २४ ॥

अतिमूर्मि न गच्छेद्, गोचराग्रगतो मुनिः ।

कुलस्य भूर्मिं ज्ञात्वा, मितां भूर्मिं पराक्रमेत् ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(गोयरगगओ) गोचराग्रमें गया हुआ (मुणी) साधु (अइ-भूर्मि) अतिमूर्मि (न गच्छेज्जा) न जाय (कुलस्स) कुलकी (भूर्मिं) भूमिको (जाणिता) जानकर (मिय भूर्मिं) मर्यादित भूमिपर ही (परक्कमे) पराक्रम करे अर्थात् जावे ॥ २४ ॥

मूलार्थ—गोचराग्रमें गया हुआ मुनि अतिमूर्मि अर्थात् गृहस्थकी मर्यादित की हुई भूमिको अतिक्रम करके आगे न जाय किन्तु कुलकी भूमिको जानकर घरकी मर्यादित की हुई भूमि प्रति ही जाय ॥ २४ ॥

भाष्य—इस गायामें इस बातका प्रकाश किया गया है कि—साधु कुल कुलकी भूमिको जानकर भिन्नचरीमें प्रवेश करें। अैसे कि—अथ आहारकेलिये जायें तब जिस फुसमें प्रवेश करें उस कुलकी मर्यादित भूमिको देखकर ही आगे जायें। यदि ये मर्यादित भूमिको लाघकर जायेंगे तब जिनशासनकी या उन मुनिकी लघुता होनेकी सम्भावना है। अतएव मुनिको योग्य है कि वह कुल फुसकी भूमिको जानकर फिर उस मर्यादित भूमिपर जानेका पराक्रम करें जिससे किसी भी प्रकारकी लघुता उत्पन्न होनेका प्रसंग न आवे।

तथा इस गायामें यह भी सिद्ध होता है कि भिक्षुको प्रत्येक कुलकी मर्यादाका पोष होना चाहिए। क्योंकि नाना प्रकारके कुलमें नाना प्रकारकी मर्यादा होती है। साथ ही इस बातका भी ध्यान रहे कि सूत्रकतनि जो “अभूमि”-“अतिभूमि” एवं दिया है, इसका तात्पर्य यह है कि साधु सामान्य भूमिपर स्वतन्त्रतापूर्णक जा सकता है ॥ २४ ॥

उत्थानिका—मर्यादित भूमिके पास पहुँच जानेके बाद मुनिका क्या कर्तव्य है ? सो अब शास्त्रकार कहते हैं,—

तथैव पडिलोहिजा, भूमिभागविश्वस्वणो ।  
सिण्णस्स य वच्चस्स, सल्लोगं परिवज्जणं ॥ २५ ॥

तत्रैव प्रत्युपेक्षेत्, मूमिभागविचक्षणः ।

स्नानस्य च वर्षस , सलोकं परिवर्जयेत् ॥ २५ ॥

**अन्वयार्थः**—(विअक्रमणो) विचक्षण साधु ( तस्यैव मूमिभाग ) उस मर्यादित मूमिभागका ( पदिलोहज्जा ) प्रतिस्वन करे ( सिणाणस्स ) स्नानघरका ( य ) तथा ( यच्चस्स ) पानानेका ( सलोग ) देखना ( परिब्रज्ज ) छाह दे ॥ २५ ॥

**मूलार्थः**—मिक्षाचरीमें गया हुआ विचक्षण साधु उस मर्यादित मूमिभागका प्रतिस्वन करे और वहा स्वदा हुआ स्नानघर तथा पालानेकी ओर न देखे ॥ २५ ॥

**भाष्य** इस गायामें इस बातका प्रकाश किया गया है कि जब साधु गृहस्थके घरमें बाहारको जावे तब वह वहां जाकर क्या करे ओर किन-किन स्थानोंको न देखे । जैसे कि—अब मर्यादित मूमिघर विचक्षण साधु जाकर खड़ा हो जाय तब उस मूमिभागको मली प्रकारसे पहिले इन करे । उस स्थानघर लड़े होकर साधुको बाहिये कि यह गृहस्थके स्नानगृहको तथा उसके पर्वमगृह ( पालाने ) को कदापि अवलोकन न करे । कारण कि—उक्त दोनों स्थानोंमें स्त्री वा पुरुष नष्ट अवस्थामें दृष्टिगोचर हो सकते हैं । जिससे कि शासनको अपुना न कामरागकी

प्राप्ति होनेकी सम्भावना हो सकती है तथा गृहस्थको साधुके ऊपर श्रद्धादि वीर्योंकी प्राप्ति हो सकती है । अतएव उक्त दोनों स्थानोंको कदापि न देखना चाहिये ।

कहीं-कहींपर 'भूमिभाग विअपक्षयो'की जगहपर 'भूमिभागविअपक्षणो'—'भूमिभाग विघक्षणः' केमा समस्तपदका भी पाठ मिलता है । तब उसका अर्थ होगा—'मर्यादित भूमिको जाननेमें विचक्षण अर्थात् कुशल साधु वहाँ लडा होकर प्रतिस्तेहन करे' ॥ २५ ॥

उत्थानिका--गृहस्थक घर पहुँच करके साधुको कैसे-कैसे स्थानोंको छोड़कर आहारक नियम बना होना चाहिये । सो अब शास्त्रकार कहते हैं,--

दग्मद्विअआयाणे, वीआणि हरिआणि अ ।  
परिवज्जतो चिट्ठिज्जा, सव्विदिअसमाहिण् ॥ २६ ॥

उदकमृत्तिकादान, बीजानि हरितानि च ।

परिवर्जयस्तिष्ठेद्, सर्वेन्द्रियसमाहित ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ--( दग्मद्विअआयाणे ) पानी और मृत्तिकाले लानेके मार्गको (वीआणि) बीजानिके लानेके मार्गको (अ) और (हरिआणि) हरितिकायके लानेके मार्गको

(परिवज्जतो) वर्जता हुआ (सर्वविद्विअसमाप्ति) सर्वेन्द्रियोंको समाधिमें रखनेवाला अर्थात् पाँचों इन्द्रियाँ जिसने वशमें की हैं ऐसा वह मुनि (चिद्धिज्जा) लब्ध होवे ॥ २६ ॥

**मूलार्थ—**जिस मार्गसे लोग पानी, मृत्तिका, बीज तथा हरितकाय छूते हों, सर्वेन्द्रियकी समाधिवाला साधु उनको वर्जता हुआ उचित प्रदेशमें जाकर लब्ध होवे ॥ २६ ॥

**भाष्य—**इस गायामें मार्गशुद्धिका वर्णन किया गया है। अस्से कि—असि मार्गसे लोग पानी, मिट्टी, बीज तथा हरितकाय छूते हों, यदि वह मार्ग संकुचित हो और उस समय उस स्थानपर जानेसे उसके शरीरसे संचित पदार्थोंका संवहन हो सकता है, तो वह सर्व इन्द्रियोंको बन्धमें रखनेवाला मुनि किसी एकान्तमें—उचित प्रदेशमें जाकर बड़ा हो जाय। और जब वह मार्ग उक्त पदार्थोंसं विरुद्ध हो जाय तब मुनि उक्त मार्गसे भिन्नशरीरकेलिये कहीं दूसरी जगह जा सकता है। और अतः समय वह मार्ग उक्त पदार्थोंसे सखीर्ण हो रहा हो उस समय मुनिको जीव रक्षाकेलिये किसी एकान्त स्थानमें ही बड़े रहना उचित है। जानेके समयसे पहिले ही साधुको मार्गका बिचार कर लेना चाहिये। और अब साधु वहाँ बड़े हों तब वे वहाँ जगत्कल बिच्छसे बड़े रहें ॥ २६ ॥

उत्थानिका--इस प्रकार सब होनेके बाद साधु जो आहार ले, वह किस प्रकारका होना चाहिये ? दानान्नर अन्न इम बातका विवरण करते हैं,—

तथ से चिद्वमाणस्स आहारे<sup>†</sup> पाणभोयण ।

अरुप्पिय न गिण्हज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पिअ ॥ २७ ॥

तत्र तस्य तिष्ठत, आहरेत् पानभोजनम् ।

अकल्पिक न गृहणीयात्, प्रतिगृहणीयात् कल्पिकम् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(तथ) उस स्थानपर (चिद्वमाणस्स) सब हुआ (से) वह साधु (पाणभोयण) पानी और भोजन (आहरे) ले, लेकिन (अकप्पिअ) अकल्पनीय (न गिण्हज्जा) ग्रहण न करे बल्कि (कप्पिअ) कल्पनीय (पडिगाहिज्ज) ग्रहण करे ॥ २७ ॥

मूलार्थ—उस स्थानपर सब हुआ साधु पानी और भोजन ले । यदि वह अकल्पनीय हो तो ग्रहण न करे यदि कल्पनीय हो तो ग्रहण कर ले ॥ २७ ॥

† कर्मभिरस्य स्थाने 'आहारे' इत्यपि पाठः ।



माध्य—इस गायमें आहार लेनेकी विधिगत विधान किया गया है । जैसे कि जब साधु मार्गमें खड़ा हुआ हो तब घृहस्थकी स्त्री यदि आपने आप ही पानी और भोजन लेकर आ रही हो और वह मुनिके प्रति यह विवक्षित करे कि—हे भगवन् ! आप यह अन्न और पानीके लेनेकी कृपा कीजिए ।" तब इस प्रकारकी विवक्षित हो जानेपर यदि वह पानी और भोजन निर्दोष और कल्पनीय हो तब उसे मुनि ग्रहण करें । यदि वह आहार-पानी सर्वोप और अकल्पनीय हो तो मुनि उसे ग्रहण न करें ।

‘आहरे’—‘आहरेत्’ में आह् उपसर्ग पूर्वक इ इत्ये धातु है । केवल ‘इ’ धातुका अर्थ इरण करता जाता है । लेकिन ‘आह्’ उपसर्ग लगा जानेसे इसका अर्थ बदल जाता है—

“उपसर्गलगाधानुबन्ताभ्यन्त्र नीयते । प्रहापहारसहारविहारपरिहारवत् ॥”

इसीलिये आह् पूर्वक इ धातुके चार अर्थ होते हैं—१ इत्यस्त देना, २ लीकार करना, ३ व्यवस्था करना, और ४ ले खाना । प्रकरणवश यहाँपर ‘लीकार करना’ अर्थ लीकार किया गया है ।

‘आहरे’—‘आहरेत्’ पदका ‘लीकार करना’ अर्थ लीकार करनेसे ‘कर्ममेव ज्ञाना हुआ’

अर्थ अपने आप व्यक्त हो जाता है, क्योंकि मँगाये हुए में स्वीकार करनेका व्यवहार नहीं होता। स्वीकार शब्द यहाँ व्यप्यहृत होता है, जहाँपर कि कोई व्यक्ति पदार्थको स्वयं दे रहा हो। ७

इस गायत्रीके तीसरे चरणके 'गिरिहज्जा' पदकी जगहपर कहीं-कहीं 'शच्छिहज्जा' भी पाठ मिलता है। लेकिन उससे यह पाठ सुन्दरतर है।

'कृत्पनीय' और 'अकृत्पनीय' शब्दकी व्याख्या शास्त्रकार स्वयं अगाड़ी गोथाओं द्वारा करनेवाले हैं, अतः यहाँपर उक्त शब्दोंकी व्याख्या नहीं की गई है ॥ २७ ॥

उत्थानिका - आहार-पानी देनेवाला व्यक्ति यदि सावधानतापूर्वक मुनिको दान न दे रहा हो तब उस मुनिका क्या कर्तव्य है? सो शास्त्रकार अब कहते हैं,---

आहरती सिया तत्थ, पडिसाडिज्ज भोगण ।  
 दितिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ २८ ॥

आहरन्ती स्यात् तत्र, परिशट्येत् भोजनम् ।  
 ददन्ती प्रत्याचवीत्, न मे कल्पेते तादृशम् ॥ २८ ॥

अन्यथार्थ—(आहरती) देनेवाली (सिया) कदाचित् (तत्प) वहापर (भोग्य)  
अप पानी रूप भोजनको (पहिसादिज्ज) इतस्तुत विशेषण करे तो (पित्तिअ) देनेवालीको  
(पहिआइय्म्वे) कहे कि (मे) मुझे (मारिस) इस प्रकारका आहार पानी (न कप्पइ) नहीं  
कल्पता है - नहीं लेना है ॥ २८ ॥

मूलार्थ—देनेवाली स्त्री कदाचित् इतस्तुत गेस्ती हुई साधुको भोजन दे तो उससे  
साधु यह कह दें कि—‘यह भोजन मुझे नहीं कल्पता है’—नहीं लेना है ॥ २८ ॥

भाट्य—इस गायामें आहार लेनेकी विधि का विधान किया गया है । जैसे कि—अब साधु  
गृहस्थके घरमें आहारकेलिये जायें तब भोजन तथा पानीको जो स्त्री देने लगे वह स्त्री यदि उस  
भोजनको देते समय इधर-उधर गेस्ती हो तो साधु उससे कह दें कि हे भगिनी ! जा दे भ्रात्रिके ।  
इस प्रकारका आहार पानी गिरता हुआ मुझे लेना नहीं है । कारण कि अयत्ना हो रही है तथा  
मयुर पक्षियोंके गिरनेस अनेक जगु इस कानपर एकत्रित हो जायेंगे । जिससे फिर इन जीर्णकी  
विपयना होनेकी सम्भावना की जा सकेगी । इसलिये एक प्रकारका आहार भेरे देने कल्पना है ।

इस गायमें 'आहरंती' — 'आहरंती' जो स्त्रीप्रत्ययान्त पद दिया गया है, उसका कारण यह है कि — "स्त्र्येव प्रायो भिक्षा व शतोति स्त्रीप्रबल्य" अर्थात् आहार प्रायः स्त्री जातिके द्वारा ही दिया जाता है ॥ २८ ॥

उत्थानिका -- इसके अलावा साधुको आहार-पानी देते समय दातासे यदि और भी किसी प्रकारकी गल्ती हो जाय तो उस गल्तीको देखकर जैन साध उसके आहार-पानीको गृहण नहीं करते, सो शास्त्रकार अब कहते हैं, --

समदमार्णी पाणाणि, बीज्याणि हरिआणि य ।

असजसकरिं नच्चा, तारिसिं परिव.जए ॥ २९ ॥

समर्दयन्ती प्राणिन, बीजानि हरितामि च ।

असयमर्दरीं चान्धा, तादृशीं परिवर्जयेत् ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ -- (पाणाणि) प्राणियोंको (बीज्याणि) बीजोंको (य) और हरिआणि) हरितिकायको (समदमार्णी) समर्दन करती हुई -- कुचल्ली हुई (असजसकरिं) असयम

सहस्रं निचिप्य, सचिच घट्मिवा च ।

तथैव श्रमणार्थम्, उदक सप्रणुद्य ॥ ३० ॥

अवगाह्य चालयित्वा, आहरेत् पानमोजनम् ।

ददन्ती प्रत्यावधीत्, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ३१ ॥ [ युरमम् ]

अन्वयार्थ — (तथैव) इसी तरह (समणुद्गाए) साधुकेलिये (सचिच) सचिचको (साहट्टु) मिलाकर (निक्खिवित्ता) रखकर—सचिचके ऊपर अचिचको रखकर (घट्टिपाणि) रिंगकर (उदग सपुणिह्लिया) पानीको हिलाकर (य) तथा—

(ओगाहइत्ता) अवगाहन कर (चलइत्ता) चलाकर (पाणमोयण) पानी और भोजनको (आहरे) दे तो (विमिअ पडिआइक्खे) देनेवालीसे कहे कि (मे तारिस न कप्पइ) मुझे इस प्रकारका कष्टता नहीं है ॥ ३०-३१ ॥

मूलार्थ—इसी तरह कोर दाता—यात्रिका साधुकेलिये सचिच और अचिचको मिलाकर अचित्तके ऊपर सचिचको रखकर, अचित्तमें सचिचतां लुभाकर रगड़कर, पानीको हिला जुलाकर,

अथवा स्वयं सचिष्ठ जलसे स्नानकर या सचिष्ठ जलको चला करके आहार-पानी दे तो साधु उससे कह न कि मुझे यह आस नहीं है ॥ ३०-३१ ॥

भाष्य—गाथाके 'साधु'—'सह्य' पदका अर्थ सचिष्ठ और अचिष्ठ पदार्थोंका मिलान होता है। उसका चार भग्न होत ह। यथा—

१ साचिष्ठमें सचिष्ठ मिला देना, २ सचिष्ठमें अचिष्ठ मिला देना, ३ अचिष्ठमें सचिष्ठ मिला देना, और ४. अचिष्ठमें अचिष्ठ मिला देना।

गाथामें 'समलुट्पा'—'भ्रमणार्थम्' ओ पद दिया गया है, उसका अर्थ 'साधुकेलिये या साधुके निमित्तसे' यह फ़का गया है। जैसा कि कल्पना करो कि किसी भायकक घर साधु आहार लेनकलिय गये तो वहा आगनमें घपा आदिका जल भरा हुआ है। साधुको अपने यहां आता देख भ्रायकने उस पानीको मोरी आवि मार्गसे निकाल दिया। तो साधुको यह देखकर बहास पापिस आजाना चाहिय और उस घरका आहार-पानी उस समय नहीं लेना चाहिय। क्योंकि उस जलके निकालनेमें जो जीष-विराधना हुई, वह उस साधुके निमित्तसे ही हुई।

यहां यह श्रद्धा की जा सकती है कि उस जलको बाहर निकालनेमें जो हिंसा होती सो तो हो गई। आहार ले लेनेसे वह दुगुनी नहीं हो सकती। तो फिर आहार-पानी लेनेमें क्या दोष है ?

इसका समाधान यह है कि यदि उस समय साधु आहार-पानी ग्रहण कर लें तो वाता और मुनि दोनोंके हृदयमें उस जीव-विराजनाका पर्याप्तान न हो सकेगा । आहार-पानी न लेनेसे दोनोंके अन्तःकरणमें पर्याप्तान पैदा होगा । यह पर्याप्तान कर्मका नाशक है । तथा उस समय आहार ले लेनेसे अगाड़ीको प्रवृत्ति भी बिगड़ जायगी । इसलिये साधुको ऐसा आहार कभी नहीं ग्रहण करना चाहिये । उसकेलिये ऐसा आहार शास्त्रमें अकल्पनीय कहा गया है ।

यहां पर 'आहरे'—'आहरेण' क्रियाका अर्थ 'लावे' किया गया है । आहर् पूर्वक 'ह' वातुका अर्थ 'जाना' भी होता है । यह पहिले लिखा आ चुका है । शब्दके अनेक अर्थोंमेंसे प्रकरणानुसार अर्थ ग्रहण करना चाहिये ॥ ३०-३१ ॥

उत्थानिका—यदि कोई श्राविका पहले ही सचित्त जलसे हाथ आदि धोकर आहार-पानी देने लगे तो ऐसी हालतमें साधुको क्या करना चाहिये ? सो अबु शास्त्रकार कहते हैं,—

पुरेकस्मेण हृत्थेण, दब्धीप् भायगेण वा ।  
 दिंतिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसि ॥ ३२ ॥

पुः कर्मणा हृत्तेन, दब्धीं भाजेनेन वा ।

अन्वयार्थ—(पुरेकस्मिन्) साधुको आहार-पानी देनेसे पहिले ही सचिष जलसे धोये हुए (नृत्येण) हाथसे (दन्वीण) कदलीसे (वा) अथवा (भाषणेण) भाजनसे (वित्तिज) देनेवालीसे (पट्टिआडयन्वे) निषेध करके कहे कि—(मे) मुझे (तारिस) इस प्रकारसे (न) नहीं (कप्पड) कल्पता है—ग्रहण नहीं करना है ॥ ३२ ॥

मूलार्थ—साधुको आहार-पानी देनेसे पहिले ही सचिष-अप्राशुक जलसे धोये हुए हाथ, कदुली या किसी अन्य पात्रसे आहार-पानी देनेवाली आदिकाको साधु यह कह दें कि मुझे इस प्रकारका आहार-पानी ग्रहण नहीं करना है ॥ ३२ ॥

भाष्य—गायमें 'पुरेकस्मिन्'—'पुरकर्मणा' पव जैनागमका एक पारिमायिक शब्द है । उसका अर्थ—'साधुको आहार-पानी देनेसे पहिले यदि सचिष जलसे हाथ आदि धो लिये हों,' यह है ।

यदि यह किया आदिकाने साधुके घरपर पहुँचनेके पहिले ही कर रखी हो, और साधुको किसी निमित्तसे उसका पता लग गया हो, तब भी साधुको उसका परिप्याग कर देना चाहिये ।



नहीं तो असयमकी अनुमोदना, असयमकी कारिता और गुणवृत्तिकी वृद्धिका दोय साधुको  
सोया, जैसा कि पहिले कहा आ चुका है ॥ ३२ ॥

उत्थानिका—अब शास्त्रकार इस बातको कहते हैं कि साधुको विभे जानेवाल आहार-  
पानीको यदि किसी सन्निध पदारथसे स्पर्श भी हो जाय तो भी साधुको उस ग्रहण नहीं  
करना चाहिये,—

एव उदुउक्षे ससिगिद्धे, ससरक्त्वे महिआओसे ।

हरिआले हिगुलए, मणोसिना अजणे लोणे ॥ ३३ ॥

गेरुअवन्नियसेठिअ, सोरटिअपिटुकुक्कुसकए य ।

उकिट्टमससट्टे, ससट्टे चेव बोद्धवे ॥ ३४ ॥ [ युम्मम् । ]

एवमुदकारः सस्निग्ध, सरजस्क मृत्तिकोषान्मान् ।

हरितासदिन्नसक, मन विद्या अन्नं लयणम् ॥ ३३ ॥

भेरिकवर्णिकोसेटिका, सोराष्टिकापिटुकुक्कुसकता च ।

उत्कृष्टमससृष्ट, ससृष्टैव बोद्धव्य ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ—(ग्व) उसी प्रकार (उवउह्ले) गीले हाथोंसे अथवा (सासाणिद्धे) म्लिग्ध हाथोंसे किन्वा (ससरक्खे) सचिच रजसे भरे हुए हाथोंसे (मट्टिआओसे) सचिच मिट्टी वा क्षारसे भरे हुए हाथोंसे तथा (हरिआले) हरितालसे भरे हुए हाथोंसे वा (हिगुलए) हिगुलसे तथा (मणोसिला) मन शिला मिट्टीसे तथा (अजणे) अजूनसे वा (लोणे) लवणसे

(गेरुअ) गेरु (बन्निअ) पीली मिट्टी (सेट्टिअ) सफेद मिट्टी (सोरट्टिअ) फिटकिरी (पिट्ट) चून (कुक्कुत्स) गुली (कण) उक्त पदार्थसे हस्तादि भरे हुए तथा (उक्किट्ट) फल्लोंके टुकड़े तथा (अससट्टे) व्यञ्जनाविसे अलिप्त हस्तादि वा (ससट्टे) ससृष्ट-व्यञ्जनाविसे हस्तलिप्त (च) पुन (एव) इस प्रकार (बोधव्वे) जानना चाहिए ॥ ३३-३४ ॥

मूलार्थ—उसी प्रकार पानीसे गीले हाथोंसे, म्लिग्ध हाथोंसे, सचिच रजसे भरे हुए हाथोंसे, मिट्टी और क्षार भरे हुए हाथोंसे, हरिताल वा हिगुल भरे हुए हाथोंसे, मनःशिला, अजून वा लवणसे भरे हुए हाथोंसे—

गेरु, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, फिटकिरी, चावल्लोका क्षौद, अनछाना चून आदिसे हस्त

नहीं तो असयमकी अनुमोदना, असयमकी कारिवा और दुःप्रवृत्तिकी वृद्धिका दोष साधुको  
 लागेगा, ऐसा कि पहिले कहा जा चुका है ॥ ३२ ॥

उत्थानिका—अब शास्त्रकार इस बातको कहते हैं कि साधुको दिये जानेवाल आदर-  
 पानीको यदि किसी सन्धि पदाब्जसे स्पष्ट भी हो जाय तो भी साधुको उस ग्रहण नहीं  
 करना चाहिये;—

एव उदउक्षे ससिण्डे, तसरक्खे मट्टिआओसे ।

हरिआले हिं गुलए, मणोसिना अजणे लोणे ॥ ३३ ॥

गेरुअवाक्षियसेडिअ, सोरट्टिअपिट्टुकुक्कुसकए य ।

उक्किट्टमससट्टे, ससट्टे चेव बोद्धव्वे ॥ ३४ ॥ [ युग्मम् । ]

एवमुदकारिः ससिण्ध, तसरक्ख मृत्तिकोपाभ्याम् ।

हरितालविहङ्गक, मन शिखा अल्लन लवणम् ॥ ३३ ॥

भैरवविहङ्गकोसिटिका, सौराष्ट्रिकापिट्टकुक्कुसकृता च ।

उत्कृष्टमससृष्टः, ससृष्टैव बोद्धव्यः ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ—(ग्व) उसी प्रकार (उवउल्ले) गीले हाथोंसे अथवा (सासिणिद्धे) निग्न हाथोंसे किन्वा (ससरक्खे) सचिच रजसे भरे हुए हाथोंसे (मट्टिआओसे) सचिच मिट्टी वा क्षारस भरे हुए हाथोंसे तथा (हरिआले) हरितालसे भरे हुए हाथोंसे वा (हिंगुलए) हिंगुलसे तथा (मणोसिला) मनःशिला मिट्टीसे तथा (अजणे) अञ्जनसे वा (लोणे) लवणसे

(गेरुअ) गेरु (घन्निअ) पीली मिट्टी (सेट्टिअ) सफेद मिट्टी (सोरट्टिअ) फिटफिरी (पिट्ट) चून (कुक्कुत्त) भुसी (कण) ठक्क पदार्थोंसे हस्तादि भरे हुए तथा (उक्किट्ट) फलोंके टुकड़े तथा (अससट्टे) व्यञ्जनाविसे अलिप्त हस्तादि वा (ससट्टे) सस्पष्ट-व्यञ्जनाविसे हन्तारिष्ठ (च) पुन (एव) इस प्रकार (वोधठ्ठे) जानना चाहिए ॥ ३३-३४ ॥

मूलार्थ—उसी प्रकार पानीसे गीले हाथोंसे, स्निग्ध हाथोंसे, सचिच रजसे भरे हुए हाथोंसे, मिट्टी और क्षार भरे हुए हाथोंसे, हरिताल वा हिंगुल भरे हुए हाथोंसे, मनःशिला, अञ्जन वा लवणसे भरे हुए हाथोंसे—

गेरु, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, फिटफिरी, चावलौका क्षौद्र, अनछाना घून आदिसे हस्त

भरे हुए हों तथा उत्कृष्ट फल वा न्यजनादिसे हाथ ससृष्ट अथवा व्यम्बनादिसे दत्त समृष्ट जानने

पाहिण ॥ ३३-३४ ॥

‘माग्य—इस गाथामें इस विषयका वर्णन किया गया है कि—सवित्र पानीसे गीमे हाथोंसे वा स्निग्ध हाथोंसे तथा सवित्र रज्ज्वे हाथ भरे हुए हों या कर्म मे हाथ भरे हुए हों तब उन हाथोंसे तथा पांशुकारसे हाथ भरे हुए हों इसी प्रकार हरिताल बिंगुल (मिगरफ) मतः शिसा मिट्टी अजल (सुरमा) तथा लवण से हाथ भरे हुए हों अथ इस प्रकारके हाथोंसे दाता आहार पानी देने लगे तो साधु कह देवे कि—‘मुझे यह आहार पानी नहीं कहता है।’

इस कालपर ओ गीमे हाथ कथन किया है उसका यह फल कि—हाथोंसे पानीके बिन्दु स्रिते हों तो उसे उक्काद्र कहते हैं यदि केवल हाथ गीमे हों तो तब उसका नाम स्निग्ध हाथ है।

कारण कि एक सवित्र पवायोंके सस्रयोंसे आहार पानी ग्रहण करनेसे उक्त जीवोंकी विराधनाकी अनुमोदना लगती है।

तथा उक्त गाथामें सवित्र पानी और मिट्टीके कुछ अंशोंके नाम दिये गये हैं। इसी प्रकारके पावम्बाज सवित्र पवाय हैं, यदि उन जीवोंकी विराधनाकी सम्पादना हो तो भी मुझको आहार पानी न लेना चाहिये।

इस सूत्रमें फिर उक्त विषयका ही वर्णन किया गया है। जैसे कि—गेरुका घालु इसी प्रकार मय आतिफी मिट्टी विषयमें सूत्रकारने बखन किया है यथा श्वेतिका-शुक्लमृत्तिका, सौराष्ट्रिका—तुयरका, पिष्ट, आम तदुलका छोध, कुशकुस-प्रतीत अर्थात् अनद्याना घून इनसे हाथ मरे हुए हों तथा उत्कृष्ट शण्डसे पुण्य फलादि इनके सूत्र सबोंसे हाथ मरे हुए हों तथा हस्तादि उक्त पदार्थोंसे मिलित होये ।

इस गायोंके कथन करनेका यह सारांश है कि—जिस करके पश्चात्कर्म लगे उस प्रकारके आहारको भी ग्रहण न करना चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे हिसादि अनेक दोषोंके लगनेकी सम्भावना की जा सकेगी ।

गायामें जो गेरुकादि मिट्टियोंका वर्णन किया गया है उसका कारण यह है कि—जो सचिन्त मृत्तिकादि है वह साधुकेलिये सर्वथा त्याज्य है तथा जो तत्कालके घूमका नियेध किया गया है उसका भी यही कारण है कि—तत्कालके घूममें एकेन्द्रियात्माओंके प्रवेश रहनेकी सम्भावना की जा सकती है जिसे उसे सचिन्त वा मिथित कहा जाता है तथा जो अनद्याना घून है उसमें धान्यादिके रहनेकी शका है इसलिये उसे वर्जित किया गया है वा जो फलादिका ग्रहण है उसका यह कारण है कि—फलादिके सूत्र कष्ट हाथादिको लगे हुए हों तब भी उस सुहृत्सके

हाथसे आहार लेता अकल्पनीय यत्नलाया गया है। तथा जो व्यव्यवसायसे हाथ लसुष्ट या असलुष्ट कथन किया गया है उसका कारण यह है कि—येसा न हो कि फिर गृहस्वको आहारादि देनेके पक्षवाट हाथवि घोने पड़े ॥ ३३-३४ ॥

**उत्थानिका** -पूर्वमें ससृष्ट और अससृष्ट जो दो भेद वर्णन किये हैं, शास्त्रकार अब स्वयं उनका फल वर्णन करते हैं,—

**अससृष्टेण हृत्थेण, दन्वीए भायणेण वा ।  
दिज्जमाण न इच्छिज्जा, पच्छाकम्म जाहिं भवे ॥ ३५ ॥**

अससृष्टेन हस्तेन, दन्वीं भाजनेन वा ।

दायमान नच्छेत्, पश्चात्कर्म यत्र भवेत् ॥ ३५ ॥

**अन्वयार्थ**—(अससृष्टेण) अससृष्ट (हृत्थेण) हाथसे (वा) अथवा (दन्वीए) कठछीसे किन्ना (भायणेण) भाजनसे (दिज्जमाण) देते हुए अन्न-पानीमति (न इच्छिज्जा) न चोहे (जाहिं) अर्थात् (पच्छाकम्म) पश्चात् कर्म (भवे) होये ॥ ३५ ॥

मूलार्थ—समुष्ट द्वायसे वा कठछी तथा भाजनसे वेते हुए अन्न-पानीको साधु न चाहे यदि नहीपर पदनात् कर्म लगे ॥ ३५ ॥

भाष्य—इस गाथामें पश्चात् कर्मका दिग्दर्शन करया गया है। जैसे कि—अध्याविसे दाय लित हो तथा कठछी या भाजनादि लित हों यदि साधुको अन्न-पानी बेकर फिर उसको भाजनादि घोने गड़े तो साधु उन भाजनाविसे आहार ग्रहण न करे। क्योंकि—अब यह साधुके निमित्त रखकर सचिस अलसे भाजनावि घो रहा है, तब साधुको पश्चात्कर्म नामक दोष लगता है। इसलिये इस प्रकारके आहारका साधु परित्याग कर देवे।

यदि साधु इस प्रकारके दोष लगनेके निश्चय हो जानेपर भी आहार छोड़ी लेता है तब उसका आत्मा उन जीवोंकी रक्षाके खानपर प्रत्युत उनके वधक्रियामार्गके अनुमोदन करनेवाला बन जाता है। अतः पर इस प्रकारका आहार मुनिको न लेना चाहिये ॥ ३५ ॥

उत्थानिका—अब प्रदन यह उपस्थित हुआ कि—किस प्रकारका आहार लेना चाहिये? इस विषयमें सूत्रकार कहते हैं,—

ससट्टेण य हत्थेण, दन्वीण भायणेण वा ।



हाथसे आहार लेना अकल्पनीय बातलाया गया है । तथा जो व्यञ्जनाविसे दाय लसट या अससट कथन किया गया है उसका कारण यह है कि—येसा न हो कि फिर गृहस्थको आश्रयदि देनेसे पश्चात् हायादि सोने पड़े ॥ ३३-३४ ॥

उत्थानिका - पूर्वमें समुष्ट और असमुष्ट जो दो भेद वर्णन किये हैं, नास्त्रिकार अत्र स्वयं उनका फल वर्णन करते हैं,—

अससट्टेण हत्थेण, दव्वीए भायलेण वा ।  
दिब्बमाणा न इच्छिज्जा, पच्छाकम्म जीहिं भवे ॥ ३५ ॥

अससुट्टेन हस्तेन, दव्वीयां भाजेनेन वा ।

दोयमान नेच्छेत्, पश्चात्कर्म यत्र भवेत् ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ — (अससट्टेण) अससुट्ट (हत्थेण) हाथसे (वा) अथवा (दव्वीएण) कठछीसे किम्बा (भायलेण) भाजनसे (दिब्बमाणा) देते हुए अन्न-पानी प्रति (म इच्छिज्जा) न चाहे (जीहिं) अर्थात् (पच्छाकम्मम्) पश्चात् कर्म (भवे) होवे ॥ ३५ ॥

को ले लेये । कारण कि जब साधुके सबकोटी प्रत्याख्यान है तब उसको प्रत्येक पदार्थकी ओर अस्यन्त धियेक रखनेकी आवश्यकता है तभी वह योगीसे बच सकता है । यदि उसको धियेक न रहेगा तो वह योगीसे भी नहीं बच सकेगा ।

यद्वा यदि यह शङ्का की जाय कि अब उसको धर्म ध्यानावि द्वारा ही समय व्यतीत करना है तब उसको विशेष एपणाकी क्या आवश्यकता है ? तो इसका समाधान यह है कि—धर्म ध्यानकी शुद्धिकलिये ही आहारकी एपणाकी अत्यन्त आवश्यकता है । क्योंकि—आहारकी धियुद्धिके द्वारा ही धर्मध्यानकी अत्यन्त धियुद्धि की जा सकती है । अत एव निर्वोपशुचि पालनकेलिये आहार-एपणा अवश्यमेव करनी चाहिये ॥ ३६ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार इस विषयमें कहते हैं कि—यदि कोई पदार्थ दो व्यक्तियों का सम्मिलित रूपमें हो तो उसको किस विधिसे ग्रहण करना चाहिये,—

दुग्धं तु भुजमाणाय, एगो तत्थ निमतए ।

दिज्जमाणे न इच्छिज्जा, छद से पडिलेहए ॥ ३७ ॥

द्वयोस्तु भुञ्जतो , एकः तत्र निमन्त्रयेत् ।

दीयमान भेच्छेद् , छन्द तस्य प्रत्युपेक्षेत् ॥ ३७ ॥

दिग्जमाणा पडिच्छिज्जा, जं तत्थेसणिय भवे ॥ ३६ ॥

समुष्टन दस्तेन, वर्या भाजेनेन वा ।

दीयमान प्रतीच्छेद्, यत्तत्रैपणीय भवेत् ॥ ३६ ॥

**अन्वयार्थ—**(ससट्ठेण) समुष्ट (इत्थेण) हाथसे (वा) अथवा (वर्याण) कड़्छीसे तथा (भायेणेण) भाजनेसे (विज्जमाण) दिए हुए (विए) अन्न-पानीको (पडिच्छिज्जा) ग्रहण करे (ज) जो (तत्थ) वहाँपर (एत्तणिय) एपणीय—निर्दोष (भवे) होवे ॥ ३६ ॥

**मूलार्थ—**समुष्ट हाथ कड़्छी तथा भाजनस दिया हुआ अन्न-पानी साधु ग्रहण करे यदि वहाँ पर वह अन्न-पानी निर्दोष होवे तो ॥ ३६ ॥

**भाष्य** इस गायामें अन्न-पानीके ग्रहण करनेको विधि का विधान किया गया है। उसे कि—अब साधु आहारक वास्ते आय तब वातारके हाथ अङ्गुलिसे संसृष्ट हो रहे हैं तथा कड़्छी वा अन्य कोई साधन किसी निर्दोष पदार्थसे स्निग्ध हो रहा है तब साधु यदि इस बातका निश्चय कर लेवे कि—‘यह अन्न पानी तथा भाजनेवाले सर्व निर्दोष हैं। पदार्थात् कर्म वा पूर्व कर्मके मी दोषकी सम्भावना नहीं को जा सकती अतः यह अन्न पानी प्राण्य है।’ तब उस निर्दोष अन्न पानी

को ले लेये । कारण कि जब साधुके नयकोटी प्रत्याख्यान है तब उसको प्रत्येक पदार्थकी ओर अत्यन्त वियेक रखनेकी आवश्यकता है तभी वह दोषोंसे बच सकता है । यदि उसको वियेक न रहगा तो वह दोषोंसे भी नहीं बच सकेगा ।

यद्वा यदि यह शङ्का की जाय कि जब उसको धर्म ध्यानादि द्वारा ही समय व्यतीत करना है नय उसको वियेक रखनाकी क्या आवश्यकता है ! तो इसका समाधान यह है कि—धर्म ध्यानकी शुद्धिकलिये ही आहारकी पर्याप्त आवश्यकता है । क्योंकि—आहारकी वियुक्तिके द्वारा ही धर्मध्यानकी अत्यन्त वियुक्ति की जा सकती है । अत एव निर्दोषवृत्ति पालनकेलिये आहार-पर्याप्त अवश्यमेव करनी चाहिए ॥ ३६ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार इस विषयमें कहते हैं कि—यदि कोई पदार्थ दो व्यक्तियों का सम्मिलित रूपमें हो तो उसको किस विधिसे ग्रहण करना चाहिए,—

दुग्ध तु भुजमाणाय, एगो तत्थ निमतए ।

दिज्जमाणे न इच्छिज्जा, छद् से पडिलेहए ॥ ३७ ॥

द्वयोस्तु भुज्यते, एकः तत्र निमन्त्रेयम् ।

दीयमानं भोक्ष्यद्, छन्द तस्य प्रत्युपेक्षेत् ॥ ३७ ॥

**अन्वयार्थ—**(बुण्ह) वो व्यक्ति (सुजमाणाण) भागते हुए (तत्थ) अन्मसे (ग्गो) एक व्यक्ति (निमत्तए) निमन्त्रण करे तब (विज्जमाणा) वेते हुए उस पदार्थको (न इच्छेज्जा) न चाहे किन्तु (से) उस न देनेवाले व्यक्तिका (उद) अभिप्रायके प्रति (पडिलेहग) अवलोकन करे अर्थात् उसके अभिप्रायको देसे ॥ ३७ ॥

**मूलार्थ—**यदि एक पदार्थको वो व्यक्ति भोगनेवाले हों तब अन्मसे यदि एक व्यक्ति निमन्त्रणा करे तब साधु न देनेवाले व्यक्तिका अभिप्राय अवश्य देसे ॥ ३७ ॥

**भाष्य—**इस गायमें साधारण पदार्थोंके प्राण करनेकी विधिका विधान किया गया है जैसे कि—जो पदार्थ वो अर्नोका साधारण हो तब उन दोनोमेंसे एक व्यक्ति भक्तिपूर्वक साधुको किसी पदार्थकी निमन्त्रणा करे तब साधु जो व्यक्ति दूसरा हो उसकी आज्ञाको देवे क्योंकि—कहीं ऐसा न हो जावे कि यदि साधु दूसरेकी बिना आज्ञा कोई वस्तु ले ले तब उन दोनोका परस्पर विवाद उपस्थित हो जावे तथा उनका साधारण भाव फिर न रह सके वा उनका परस्पर वैमनस्य भाव उत्पन्न हो जावे जिससे फिर वे परस्पर मित्रादि करने लग जायें । अतएव साधुको साधारण पदार्थ लेते समय अवश्य विचार करना चाहिये ।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, यदि दोनों ही व्यक्ति निमत्रणा करें तो फिर ग्रहण करना चाहिए या नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं,—

दुण्ह तु भुजमाणाण , दोवि तत्थ निमतए ।  
दिउजमाण पडिच्छिउजा , ज तत्थेसणिय भवे ॥ ३८ ॥

द्वयोभुञ्जानयो , द्वावपि तत्र निमत्रयेयाताम् ।  
दीयमानं प्रतिगृह्णीयात् , यत्तत्रैपणीयं भवेत् ॥ ३८ ॥

अन्यथार्थ—( दुण्ह ) दो व्यक्ति ( भुजमाणाण ) भोगते हुए हों ( तत्थ ) वहाँ पर-उन में से ( दोवि ) दोनों ही व्यक्ति ( निमतए ) निमत्रणा करें ( तु ) तो ( दिज्जमाणं ) उस दीय मान पदाय को ( पडिछिउजा ) ग्रहण करले ( ज ) जो-वह पदार्थ ( तत्थ ) उस समय-वहाँ ( एमणीय ) एमणीय-सर्वथा शुद्ध ( भवे ) हो ॥ ३९ ॥

मूलार्थ—यदि वे समिलित-एक पदार्थ के भोगने वाले दोनों ही व्यक्ति निमत्रणा करें तो, मुनि-उस देते हुए पदार्थ को ग्रहण करले । यदि वह पदार्थ शुद्ध-निर्दोष होतो ॥ ३८ ॥

भाष्य—पूर्व सूत्र में यह कथन किया जा चुका है कि- गोखरी के लिए गया हुआ साधु दो व्यक्तियों के स्वामित्ववाले-साधु के पदार्थ को एक स्वामी की निमज्जना से ग्रहण न करे। अथ इस सूत्र में यह बतलाया है कि—यदि दोनों ही व्यक्ति प्रेम-पूर्णक भक्ति भावना से निमज्जना करें तो फिर ग्रहण करके। क्योंकि कि—दोनों व्यक्तियों की संमिलित रूप से सप्रेम निमज्जना हो जाने पर फिर पूर्व सूत्रोक्त पारस्परिक-धैर्यपूर्ण आदि दोषों के उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं रहती। हाँ, हल्ले समय उस पदार्थ की अथ भिक्षा सम्बन्धी शुद्धता-अशुद्धता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए—केवल निमज्जना की शुद्धता पर ही न रहना चाहिए। यदि यह अवश्य सभी प्रकार से शुद्ध-निर्वोच भावपूर्ण हो तो ग्रहण करे—नहीं तो नहीं।

क्यों कि—यदि अन्य भिक्षा सम्बन्धी दोषों पर पूर्ण ध्यान नहीं रक्खा जायगा तो संयम-वास्तविक संयम नहीं रह सकता अर्थात् ऐसी कापरवाही करने से संयम विरुद्धता अवश्यभावी है।

उत्तरानिका—अत्र सूत्रकार, गर्भवती स्त्री के लिए तैयार किए हुए आहार पानी के लेने न-लेने के विषय में कहते हैं—

गुन्विणीए उवणत्थ , विविह पाण भोग्गण ।

मुत्तमाण विवज्जिजा , मुत्तसेस पडिच्छए ॥ ३९ ॥

गुह्येयया उपन्यस्तं , विविधं पानभोजनम् ।  
 मुज्यमानं विवर्जयेत् , मुक्तशेषं प्रतीच्छेत् ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(गुह्यिणीए) गमयती स्त्री के लिए (उवणत्थं) उपन्यस्त—तैयार किए हुए (मुज्यमाणं) भोजनार्थ लिए हुए (विविध) नाना प्रकार के (पाणभोयणं) खाद्य तथा पेय पदार्थ को सधु (निवस्सिद्धा) ठोड़-ग्रहण न करे (मुक्तशेषं) मुक्तशेष—खाने से बचेहुएको तो (पटिच्छए) ग्रहण करले ॥ ३९ ॥

मूलार्थ—गमयती स्त्री के लिए खास तैयार किए गए—भोजनार्थ उससे लिए हुए विविध प्रकार के खाद्य तथा पेय पदार्थों को अहिंसाव्रती मुनि ग्रहण न करे । यदि वे पदार्थ भुक्तशेष हों—भोजन से बचेहुए हों तो ग्रहण करले ॥ ३९ ॥

भाष्य—इस सूत्र में इस विषय का वर्णन है कि, गर्भवती स्त्री के लिए तैयार किए गए नाना प्रकार के खाद्य तथा पेय पदार्थों को यदि वह स्त्री अपने उपभोग में लाएगी होती, मुनि ग्रहण न करे । कारण कि—यदि फिर उस अवशिष्ट स्वल्प भोजन से गर्भवती की वृत्ति न हुई तो गर्भपात आदिक होजाने की सम्भावना है ।

अतः साधु, जो भोजन गर्भवती के खाने से बचा हुआ हो उसेही स्वयोग्य जानकर ग्रहण कर सक्ता है ।



भाष्य—पूर्व सूत्र में यह कथन किया जा चुका है कि—गोचरी के लिए गया हुआ साधु दो व्यक्तियों के स्वामित्ववाले-स्वाधे के पदार्थ को एक स्वामी की निमंत्रणा से ग्रहण न करे। अथ इस सूत्र में यह बटाछाया है कि—यदि दोनों ही व्यक्ति प्रेम-पूर्वक भक्ति भावना से निमंत्रणा करें तो फिर ग्रहण करके। क्यों कि—दोनों व्यक्तियों की संमिलित रूप से सप्रेम निमंत्रणा होजाने पर फिर पूर्व सूचीक पाठस्थानिक-धैर्यनरप आदि दोषों के उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं रहती। हाँ, इसे समग्र उस पदार्थ की अथ भिक्षा सम्बन्धी शुद्धता-अशुद्धता का अथवा रयान रक्षता चाहिए—केवल निमंत्रणा की शुद्धता पर ही न रहना चाहिए। यदि यह अन्य सभी प्रकार से शुद्ध-निर्दोष मालूम होतो ग्रहण करें—नहीं तो नहीं।

क्यों कि—यदि अन्य भिक्षा सम्बन्धी दोषों पर पूरा ध्यान नहीं रक्खा जायगा तो संयम-वास्तविक संयम नहीं रह सकता अर्थात् ऐसी लापरवाही करने से संयम विपद्यना अवश्यमावी है।

उत्थानिका—अथ सूत्रकार, गर्भवती स्त्री के लिए तैयार किए हुए आहार पानी के लेने न-लेने के विषय में कहते हैं—

गुन्विणीए उवणत्थ , विविद् पाण भोयण ।

मुत्तमाण विवज्जिज्जा , मुत्तसेस पढिच्छए ॥ ३९ ॥

अन्यथार्थ—(सिआ) कदाचिद् (कालमासिनी) पूरे महिने वाली (गुच्छिणी) गर्भवती स्त्री (समण द्वाए) साधुको दान देने के लिए (उठिय) खड़ी हुई (निसीइज्जा) बैठे (चा) अथवा (निमन्ना) बैठी हुई (पुणुठए) फिर खड़ी होने (तु) तो—  
 (त) वह (भत्तपाण) आहार पानी (सजयाण) सयत्तोको-साधुओंको (अक्कप्पिअं) अकल्पनीय अयोग्य (भये) होता है। अतः (दितिय) उस देनेवाली स्त्री से (पडिआइक्खे) कहदेकि (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार का आहार पानी (नक्कप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ ४०-४१ ॥

मूलार्थ—यदि कदाचिद् गर्भवती स्त्री साधु को आहार पानी बहराने के लिए खड़ी हुई बैठे और बैठी हुई फिर खड़ी होवेतो—

यह आहार पानी साधुको अप्राप्त है। अतः देनेवाली स्त्री से कह देकि— इस प्रकार का आहार पानी लेना मुझे नहीं कल्पता है ॥ ४०-४१ ॥

भाष्य—इस सूत्र में साधु को आहार दान के निमित्त उठने बैठने की क्रिया करने वाली काल मासिनी (पूरे महिने वाली) गर्भवती स्त्री से आहार पानी लेने का साधु के लिए निषेध किया है।

एक कर के कथन से यह मझी मति सिद्ध होजाता है कि— जैन साधुओं का अहिंसा-मत स्थूल रूप से वर्णित नहीं है। जो स्थूल बुद्धि वाले जेरे-जेरे नाम प्रेमी इसका पालन करते हैं। जैन साधुओं के अहिंसा मत का वर्णन अत्यन्त सर्वतोभ्यापिनी सूक्ष्म दृष्टि से किया है। अतः ऐसे सूक्ष्म दृष्टि वाले कार्यप्रेमी महानुस्मय ही पालन कर सकते हैं।

उत्थानिका—अब आचार्य, गर्भक्री स्त्री से आहार लेने न लेने के विषय में कहते हैं—

सिआ य समणट्ठाए , गुर्विणी कालमासिणी ।  
 ठट्ठिआ वा निसीइज्जा , निसन्ना वा पुणुट्ठए ॥ ४० ॥  
 त भवे भत्त पाण तु , सजयाण अकप्पिम  
 विंति य पाढिआइक्खे , न मे कप्पइ तारिस ॥ ४१ ॥ [ युग्मम् ]

स्वास्थ्य भ्रमणार्थ , गुर्विणी कालमासिनी ।  
 ठट्ठिता या निषीदेत् , निषण्णा वा पुनरुत्तिष्ठत् ॥ ४० ॥  
 तद् भवेद्रक्त पान्तु , संयतानामकल्पिकम् ।  
 यदती प्रत्याचक्षीत , न मे कल्पते तादृशम् ॥ ४१ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, स्तन-पान कराती हुई दातार स्त्री के विषय में कहते हैं—

थणग पिज्जमाणी, दारग वा कुमारिअ ।

त निक्खिवित्तु रोअत, आहारे पाणमोयण ॥ ४२ ॥

त भवे भत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

द्वितीय पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ४३ ॥ [युग्मम्]

स्तनक पाययन्ती, दातकं वा कुमारिकाम् ।

त निश्चिष्य रुदन्तं, आहरेत् पान-मोजनम् ॥ ४२ ॥

तद्वेद्वक्तृपाण तु, सयतानाम-रुद्धिकम् ॥

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ४३ ॥

अन्यार्थ—( दारग ) बालक को ( वा ) अथवा ( कुमारिअं ) बालिका को ( थणग ) स्तन ( पिज्जमाणी ) पिलती हुई स्त्री यदि ( तं ) उन ( रोअत ) रुदन करते हुए बालक-बालिका को ( निक्खिवित्तु ) नीचे भूमि आदि पर रख कर ( पाणमोयण ) आहार-पानी ( आहरे ) दये-

क्योंकि—एस प्रकार की कठोर क्रियाओं के करने से गमस्य-जीव को पीड़ा पहुँचने की संभावना है और पीड़ा पहुँचने से प्रथम अहिंसा महाव्रत दूषित होजाता है।

यहाँपर प्यान रखना चाहिए कि—जो स्थविर कल्पी मुनि होते हैं, वेतो उक्तशेष का विचार काल मास पर रखते हैं। किंतु जो जिनकल्पी मुनि होते हैं, वे ऐसा काल मास का विचार नहीं रखते। वेतो गर्भ धारण के समय से ही-प्रथम मास सेही उक्तशेष के निवारणार्थ गर्भवती स्त्री से मोहार् पानी ग्रहण करना छोड़ देते हैं। स्थविर कल्पी मुनि को अपेक्षा जिन कल्पी मुनि का दिया-क्षण महीव उप होता है।

यहाँपर यह सुत्र साररूप ही समग्रशैविक मायता मानी जाती है कि—स्थविर कल्पी मुनि यदि गर्भवती स्त्री बैठी, खो वा खड़ी होतो उससे उसी वर्तमान अवस्था में आहार पानी ग्रहण कर सकते हैं।

सुदक्षरने जो इस जनता की दृष्टि में मामूली तन्मय अँचने वाली-बात को इतना महत्व दिया है, सो इसका सार्पदा यह है कि—

जो सांसारिक उपाधियों को छोड़कर बिरक्त मुनि हो गए हैं, और जिन्होंने पूर्ण अहिंसा की बिनाश प्रतिष्ठा की है। उन्हें बड़ी सावधानी से साधारण सेमी साधारण बातों का ध्यान रखके अहिंसा मत की प्रतिष्ठा का पाकन करना चाहिए। ज़रती और फिर वह स्वीछत मत के पाकन में असावधानी रखके, यह बात आत्म पतन की सूचक है ॥४०॥ ॥४१॥

मपीता हो कष्ट की समझना हो—न संभावना हो, रोता हो—न रोता हो, किसी भी हालत में बल्बे बल्ली खी से आहार पानी ग्रहण नहीं करते ।

और विदेश्य बात यह है—अथवा १ मार्गावलम्बी मुनि को अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावका पूर्ण विचार करके उचितमार्ग का आश्रयण करना चाहिए । ॥ ४२-४३ ॥

उत्तरानिका—अब सूत्रकार प्राज्ञ अग्राह्य की शक्यबले पदार्थों के विषय में कहते हैं:-

ज भवे भक्षपाणतु, कषा कषमि सकिम ।

दितिय पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ४४ ॥

यद्भवेद् भक्षपानं तु, कस्याक्ख्ये शकितम् ।

वदती प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ (जं) जो ( भक्षपाणं ) आहार-पानी ( कषा कषमि ) कल्पनीय और अकल्पनीय की शक्ता से शक्ति हो ( तु ) तो ( दितिय ) देनेवाली से ( पडिआइक्खे ) कहदेवे कि ( मे ) मुझे ( तारिस ) इस प्रकार का शक्ति आहार पानी ( नकप्पइ ) नहीं कल्पता है ॥ ४४ ॥

मूलार्थ—यह आहार पानी मेरे को—कल्पनीय है या अकल्पनीय है—इस तरह की शक्ता होजाने पर साधु देनेवाली खी से कहदेकि-मुझे ऐसा आहार-पानी कल्पता नहीं है ॥ ४४ ॥

(तु) तो (तं) वह (मत्तपार्णं) आहार-पानी (संजयाण) साधुओं को (अकप्पिअं) अकन्नीय (मंवे) होता है अतः (दितियं) देने वाली से (पहिआक्खे) कह दे कि (मे) मुझे (वारिसं) इस प्रकार का आहार पानी (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

मूलार्थ—बालक-बालिका को स्नान पान कराती हुई स्त्री, उन रोते हुए बालक-बालिका को नीचे भूमिपर रखकर साधु को आहार पानी देतो- वह आहार-पानी साधु को अप्राप्त है। अतः देने वाली से कहदे कि इस प्रकार का आहार-पानी मुझे नहीं कल्पता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

भाष्य—ऊपर जो आहार-पानी देने का निरोध किया गया है। इसका यह कारण है कि- इस प्रकार करने से पादक के पुण्य पान की अतयाय लगती है। तथा भूमि आदि अलग-अलग स्थान पर रखने से मार्जार आदि के आक्रमण से पीड़ा पहुंचने की संभावना है।

यहाँ एक बात यह है कि अववाव मार्गाबठाभी स्थित कश्यो मुनि-यदि बालक पुण्य पान न करता हो-भूमिपर रखने से किसी प्रकार के कष्ट हो जाने की सम्भवा भी न हो और माहीं बह रक्षने से रुदन करता हो, सब उस बालक वाली स्त्री से आहार-पानी ग्रहण कर सकता है। परंतु जो चत्तर्न मार्गाबठम्भी विनकम्पी मुनि हैं, वे ऐसा नहीं करते। वेतो जाहे बालक पुण्य पीता हो

मपीता हो कष्ट की समायना हो—न सम्भवना हो, रोता हो—न रोता हो, किसी भी हालत में बच्चे वाली स्त्री से आहार पानी ग्रहण नहीं करते ।

और विशेष यात यह है—अरुणार मार्गोबलम्बी मुनि को अपने द्रव्य, क्षेत्र फाल, और मायका पूर्ण विचार करके उचितमार्ग का आश्रय करना चाहिए । ॥ ४२-४३ ॥

उत्थानिका—अत्र सूत्रकार प्रायः अग्राह्य की शक्यबाले पदार्थों के विषय में कहते हैं:—

ज भवे भक्षपाणतु, कप्पा कप्पमि सकिम ।

द्वितीय पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ४४ ॥

यद्भवेद् भक्षपाणं तु, कल्पाक्ख्ये शक्तिम् ।

ददतां प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ४४ ॥

अन्वयाय (ज) जो ( भक्षपाणं ) आहार-पानी ( कप्पा कप्पमि ) कल्पनीय और अकल्पनीय की शक्ता से शक्ति हो ( तु ) तो ( द्वितीयं ) देनेवाली से ( पडिआइक्खे ) कहदें कि ( मे ) मुझे ( तारिस ) इस प्रकार का शक्ति आहार पानी ( नकप्पइ ) नहीं कल्पता है ॥ ४४ ॥

मूलार्थ—यह आहार पानी मेरे को—कल्पनीय है या अकल्पनीय है—इस तरह की शक्ता होने पर साथ देनेवाली स्त्री से कहदेकि—मुझे ऐसा आहार पानी कल्पता नहीं है ॥ ४४ ॥



माध्य—आहार पानी ग्रहण के चट्टम बापि दोय पहले कहे साधुके हैं । अस समय उन दोनों का निम्न साधु को होबता है, उस समय तो साधु आहार पानी लेते ही नहीं हैं । क्यों कि—यह उनके छिप मन्त्रनीय है । किन्तु अस समय उन दोनों में किसी प्रकार का संदेह भी साधु के हृदय में उत्पन्न होबता तो ऐसी हालत में भी साधु को वह आहार पानी ग्रहण नहीं करना बाहिप ।

कारण कि—चट्टयुक्त आहार पानी लेने से आत्मा में एक प्रकार का अयुक्त साहस उत्पन्न हो जाता है । इसछिप चट्टयुक्त आहार पानी साधु को कदापि न लेना बाहिये ॥ ४४ ॥

उत्थानिका—अब शास्त्रकार, आहार-पानी के विषय में और भी कुछ प्रतिबन्ध कहते हैं:

दगवारेण पिठिम, नीसाए पीठएण वा ।

छोटेण वावि, लेत्रेण, सिलेसेणे वि केणइ ॥ ४५ ॥

तच्च उठिमविआ विज्जा, समणहा एव दावए ।

विंतिअ पठिआइयसे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ४६ ॥ [युग्मम्]

दक्षवारेण<sup>१</sup> पिठितं, निःसारिज्जा पीठकेनवा ।

कोष्ठेन वापि लेपेन, रेलेषणं वा केनचिद् ॥ ४७ ॥

तत्र उद्विग्न दद्यात्, श्रमणार्थं वा दायकः ।  
ददती प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—( दगवारेण ) पानी के घड़े से ( वा ) अथवा ( नीसाए ) पत्थर की पेशणी से ( पीण्ण ) पीठ-चौंसी से ( वा ) अथवा ( लोहेण ) शिलापुत्र से तथा ( लेवेण ) मिट्टी आदि के डेग से ( वा ) अथवा ( सिलेसेण ) लाख आदि से अथवा ( केणइवि ) अन्य किसी भी वस्तु से ( पिहिजं ) टक्का हुआ हो और—

( त ) उस टके हुए आहार-पानी को ( समणहाएव ) साधु के बास्ते ही ( उठ्ठिमादिआ ) खोलेकर ( दावए ) देने वाला गृहस्थ ( दिज्जा ) देवे तत्र ( दिविजं ) देने वाले के प्रति ( पडिआइक्खे ) कहे ( मे ) मुझे ( तारिसें ) इस प्रकार का भजन-पानी ( नकप्पइ ) नहीं कल्पता है ॥ ४५-४६ ॥

मूलार्थ—पानी के घड़े से, पत्थर की पेशणी से, चौंकी से, शिलापुत्र से, मिट्टी के डेग से, लाख आदि की मुद्रा से, अथवा अन्य किसी वस्तु से, आहार पानी यदि टक्का हुआ हो—

और उसको साधु के ही निमित्त से उषाढकर यदि दाता उस आहार पानी को देतो साधु दाता से कहदे कि—इस प्रकार का आहार-पानी मुझे नहीं कल्पता है ॥ ४५-४६ ॥

भाष्य—आहार पानी ग्रहण के उद्देश्य भाषि दोष पहले कहे जा चुके हैं। जिस समय उन दोनों का निश्चय साधु को हो जाता है, उस समय तो साधु आहार पानी लेते ही नहीं हैं। क्यों कि—घट अनेके सिद्ध मकरनीय है। किन्तु जिस समय उक्त दोनों में किसी प्रकार का संदेह भी साधु के हृदय में उत्पन्न हो जाता तो वेसी हालत में भी साधु को वह आहार पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए।

कसरण कि—उद्देश्युक आहार पानी लेने से आत्मा में एक प्रकार का अत्युक्त साहस उत्पन्न हो जाता है। इसलिये उद्देश्युक आहार पानी साधु को कदापि न लेना चाहिये ॥ ४४ ॥

उत्थानिका—अब शास्त्रकार, आहार-पानी के विषय में और भी कुछ प्रतिबन्ध कहते हैं -

दगत्रारेण विद्विज्, नीसाए पीढण वा ।

लोढेण वावि लेवेण, सिलेसेणे वि केणइ ॥ ४५ ॥

त च उविमदिआ विज्जा, समणद्धा एव दावए ।

विंतिअ पढिआइयले, न मे कप्पइ तारिस ॥ ४६ ॥ [युग्मम्]

दक्वारेण पिहितं, निःसारिक्का पीळ्ळेनवा ।

कोठेन वापि केपेन, रळेवेण वा केलेण्णि ॥ ४७ ॥

तथा उद्भिद्य दद्यात्, यमणार्थं वा वायकः ।  
 ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—( दगवरेण ) पानी के घड़े से ( वा ) अथवा ( नीसाए ) पत्थर की पेयणी से ( पीवण ) पीठ-चौकी से ( वा ) अथवा ( लोटेण ) शिलापुत्र से तथा ( लेवेण ) मिट्टी आदि क लेप से ( वा ) अथवा ( सिलेसेण ) लाख आदि से अथवा ( केणइवि ) अन्य किसी भी वस्तु से ( पिहियं ) ढका हुआ हो और—

( तं ) उस ढके हुए आहार-पानी को ( समणहाएव ) साधु के वास्ते ही ( उणिमदिआ ) खोउकर ( दावए ) देने वाला गृहस्थ ( दिज्जा ) देवे तब ( दितियं ) देने वाले के प्रति ( पढिआइक्खे ) कहे ( मे ) मुझे ( तारिसं ) इस प्रकार का अन्न-पानी ( नकप्पइ ) नहीं कल्पता है ॥ ४५-४६ ॥

मूलार्थ—पानी के घड़े से, पत्थर की पेयणी से, चौकी से, शिलापुत्र से, मिट्टी के लेपसे, लाख आदि की मुद्रा से, अथवा अन्य किसी वस्तुसे, आहार पानी यदि ढका हुआ हो—

और उसको साधु के ही निमित्त से उपादकर यदि दाता उस आहार पानी को देतो साधु दाता से कहें कि—इस प्रकार का आहार-पानी मुझे नहीं कल्पता है ॥ ४५-४६ ॥

माध्य—ऊपर जिस पशुओं से आहार-पानी इकट्ठा हुआ बतलाया गया है। उनमें सचित्त वा अचित्त दोनों ही पशुओं का ग्रहण है। जो सचित्त तो पहले ही वर्जनीय है। और जो अचित्त पशुओं में केभी इस गाय का वर्जनीय है।

यद्यपि यहाँपर सिये हुए पशुओं का मूक में वर्णन नहीं है किन्तु उपलक्षण से वेभी ग्रहण किये जाते हैं।

मस्तु—गृहस्थ जब केवल साधु के वास्ते ही उन माजनों को खोस कर वा सियेदुयों की सीमन तोड़ कर साधु को आहार-पानी देने लगे तब देने वाले गृहस्थ से साधु स्पष्ट कहदे कि—‘हेमद्र ! इस प्रकार से आहार-पानी मुझे देना नहीं योग्य है। क्योंकि—जब तुम मेरे निमित्त ही खोलकर अमुक वस्तु मुझे देन लगे हो तो उक्त माजनों को मृत्तिकादि वास्य तुम्हें फिर किस आदि करना पड़ेगा। जिस से फिर हिंसा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सिया हुआ पशु यदि किसी अन्यत्र निरुद्ध आवेतो फिर उनको सहैरा रखना होजाने की संभावना है। इसलिये साधु को उक्तद्वयों से बचना चाहिए।

इससे सिद्ध हुआ कि—जिस में हिंसा अथवा वा विबादादि के कारण उपस्थित होजाने की श्रद्धा होतो वह भिक्षा भी साधु को नहीं देनी चाहिए, यदि किसी प्रकार की भक्षण विपयना वा संयम विपयना की संभावना न होतो कारणवश अथवाद मार्ग में इस प्रकार पुरुषवा कर बीज पशुओं को दाना वा सकला है। परन्तु—किया जो सकला है—अचित्त पशुओं द्वाराकपी कचित्त नहीं ॥ ४४-४६ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, इस विषय का वर्णन करते हैं कि, जो भोजन केवल दान के वास्ते ही तैयार किया गया होतो उस विषय में साधु को क्या करना चाहिए—

असण पाणग वावि, खाइम साइम तथा ।

ज जाणिज्ज सुणिज्जा वा, दाणट्ठा पगढ इम ॥ ४७ ॥

तारिस भत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

पिट्ठिम पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ४८ ॥ [युग्मम्]

अशुनं पानक वापि, स्वाद्यं स्वाद्यं तथा ।

यज्जानियात् शृणुयाद्वा, दानार्थं प्रकृत्तमिदम् ॥ ४७ ॥

तादृशं मक्तपानन्तु, सयताना मकल्पिकम् ।

वदन्तीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ—(असण) अन्न (पाणग) पानी (वावि) अथवा (खाइमं) खाद्य—भोदकप्रमुख (तथा) तथा (साइम) स्वाद्य—लघुप्रमुख कोई पदार्थ (जं) यदि (जाणिज्ज) स्वयमेव जानले

(वा) अफवा (सुबिज्जा) किसी अन्य से सुनले कि (इ.म.) यह पदार्थ (दाण्डा) दानके लिए (पगर) बनाया गया है—

(तु) तो (तारिस) इस प्रकार का (मर्याणा) 'आहार-पानी (सवयाण) साधुओं को (अकप्पिज) अकल्पनीय है सता (विजिज) देनेवाली' से—(परिआइस्वे) कहदे कि (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार का आहार-पानी (अ) नहीं (कप्पिज) कल्पता है ॥ ४७-४८ ॥

मूलार्थ—अन्न, पानी, खाद्य का स्वाद पदार्थ को स्वयमेव जान लिया हो अफवा सुन लिया हो कि—यह पदार्थ दानों को कस्तु ही विचार किया गया है—

तो इस प्रकार का ईर्ष्या पानी साधुओं को देना उचित नहीं है पक्षता, भावितात्मा साधु देने-वाली की से साफ कहदे कि इस प्रकार का अन्न पानी मुझे नहीं कल्पता है ॥ ४७-४८ ॥

भाष्य—अब साधु भिक्षा के अस्ति गृहस्थ के घर पहुँचे तब उसे स्वयमेव या किसी अन्य के द्वारा यह मालूम होअप कि— "यह ओदनवादि अन्न, द्राक्षादि का पानी मोदक आदि अन्न पदार्थ तपन दरीतिही वा स्वायची आदि स्वाद्य पदार्थ, अमुक गृहस्थने केवल दान के स्थित ही तैयार किये हैं" तब साधु को वे पदार्थ न देने कहिये ।

कारण कि—ज्ञान लने वालों का अन्तराय पड़ता है। तथा साधु की वृत्ति रहस्य के आवेश प्रती में पर्यासवेभाग प्रथ में वणन की गई है।

साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक चारों प्रकार के आहार प्राप्त ही होने चाहिए। यहाँपर तो केवल ज्ञान के कारण से वे निषिद्ध कथन किये गये हैं।

अस्तु—यदि कोई स्त्री इत्यत् पुर्योक्त आहार पानी साधु को देनेही लगे तो साधु का बिना किसी लाग लगेट के स्पष्ट कह देना चाहिए कि—हे बहन ! क्यों बठ करती हो। इस प्रकार का अन्न पानी भी कदापि नहीं लसकता। क्योंकि यह केवल ज्ञान के निमित्त तैयार किया गया है। “स्पष्ट भयी सदा सुखी”।

प्राचीन प्रतियों में उक्त द्वितीय गाथा का प्रथमपद “तमवे भत्तपाणं तु” कथन किया है। किन्तु—पुढद्वल्लिङ्कार या वीरिक्कार उक्त गाथा का प्रथमपद “तारिस भत्तपाणतु” लिखते हैं। लेकिन अगली गाथाओं के देखनेसे निश्चय होता है कि “तमवेभत्तपाणं तु” पढ़ी समीचीन है। क्योंकि कि प्रायः प्राचीन प्रतियों में विशेषतया यहीपद ग्रहण किया है ॥ ४७-४८ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, जो भोजन केवल पुण्य के लिए ही तैयार किया है उसके विषय में वणन करते हुए कहते हैं—

असण पाणग वावि, खाइम साइम तहा ।



(वा) अथवा (सुषिन्वा) किसी अन्य से सुनले कि (इमं) यह पदार्थ (दाण्डा) दानके लिए (पगड) बनाया गया है—

(तु) तो (तारिसं) इस प्रकार का (मर्षपर्यर्षः) आहार-पानी (संजयाण) साधुओं को (अकप्यिजं) अकल्पनीय है वत. (दित्तिजं) देनेवाली से (पदिआइक्से) कहदे कि (मे) मुझे (तारिसं) इस प्रकार का आहार-पानी (नन्) नहीं (कप्यिजं) कल्पित है ॥ ४७-४८ ॥

मूलार्थ—अन्न, पानी, चाँच वा स्वाद्य पदार्थ को स्वयमेव जान लिया हो अथवा सुन लिया हो कि—यह पदार्थ दानु को वास्ते ही तैयार किया गया है—

तो इस प्रकार का धुन्न पानी साधुओं को छेना उचित नहीं है अतः, भावितात्मा साधु देने-वाणी ही से साफ साफ कहे कि, इस प्रकार का अन्न पानी मुझे नहीं कल्पता है ॥ ४७ ४८ ॥

साध्य—इस साधु मित्र के वास्ते पुरस्कार के लिये पढ़े एवं उसे स्वयमेव या किसी अन्य के द्वारा यह मालूम होना कि—“यह जोवनादि अन्न, द्राक्षादि का पानी जोवक आदि खाद्य पदार्थ तथा दूरीस्त्री का इकायकी आदि स्वाद्य पदार्थ, अन्न पुरस्कार के लिये ही तैयार किये हैं” एवं साधु को वे पदार्थ कदापि न छेने चाहिये ।

( मे ) मुझे ( तारिसं ) इस प्रकारका अन्न पानी ( नकप्यइ ) नहीं कल्पता है ॥ ४९-५० ॥

मूलार्थ—अन्न, पानी, खाद्य, और स्थाय पदार्थ, जिसको स्वयमेव वा अन्य किसी से पुन फल साधु यदि यह जानले कि-यह पदार्थ पुण्य के वास्ते बनाया गया है—  
तो वह अन्न पानी साधुओं को अप्राप्त है । अतः साधु देने वाली से कहदे कि-मुझे इस प्रकार का अन्न पानी नहीं कल्पता है ॥ ४९-५० ॥

भाष्य—इस गाथा युग्म में इस विषय का प्रकाश किया है कि-जो अशानादि पदार्थ पुण्यार्थ बनाए गए हों, साधु उन्हें ग्रहण न करे और देने वाली से भी स्पष्ट कहदे कि "मैं यह आहार पानी नहीं ल सकता । क्योंकि मैं किन्हीं की आत्मा को भन्तराय नहीं करना चाहता । मेरी वृत्ति ऐसी भिक्षा लेने की है ही नहीं । यह बात नहीं कि मैं तुम्हारे यहाँ से ही ऐसे उबरवा दूँ । मैं सभी के यहाँ ऐसा किया करता हूँ ।"

यहाँ यदि यह शङ्का की जाय कि-शिव कुलों में साधु भिक्षा के वास्ते जो जाते हैं तब वे लोग साधु को पुण्य का माधना से ही भिक्षा देते हैं । तो इस से यह सिद्ध होता है कि साधु को भिक्षा भी कुल में भिक्षा के लिए न जाना चाहिये ?

इसका समाधान यह है कि-जो अशानादे पदार्थ केवल पुण्य के अर्थ ही कल्पित किए हुए हैं, मन्त्र कथा न उद्घोष का निमित्त किया है । किन्तु जो परस्पर लोग साधु को अपने खान में से

ज जाणिज सुणिज्जा वा , पुण्णट्ठा पगढ इम ॥ ४९ ॥

ते मेवे भत्तपाण तु , सजयाण अकप्पिअ ।

वित्तिअ पट्ठिआइक्खे , न मे कपइ तारिअ ॥ ५० ॥ [ युग्मम् ]

अन्नं पानकं वापि, साथ स्वाद्य तथा ।

कज्जानियात् शृणुयाद्वा, पुण्यार्थं प्रकृतमिदम् ॥ ४९ ॥

तद्भवेद्भक्त्यानं तु, संमतानामकस्त्रियकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—( असन्नं ) अन्न ( पाणनं ) पानी ( वावि ) अथवा ( स्वाइमं ) खाद्य पदार्थ ( तद्वा ) तथा ( साइमं ) स्वाद्य पदार्थ ( त्वं ) यदि ( जाणिज्ज ) आमन्त्रणादि से स्वयमेव जान ले ( वा ) अथवा ( सुणिज्जा ) किसी अन्य से सुनले कि- ( इम ) यह पदार्थ ( पुण्णट्ठा ) पुण्य के अर्थ ( पगढ़ ) बनाया गया है—

( तु ) तो ( तं ) वह ( भत्तपाणं ) भोजन और पानी ( संजयाण ) साधुओं को ( अकप्पिअं ) अकल्पनीय ( मये ) होता है । अतः ( वित्तिजं ) देने वाली से ( पट्ठिआइक्खे ) पहले कि—

त भवे मत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

दित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥५२॥

अशुनं पानकं वापि, स्वार्थं स्वाद्य तथा ।

यज्जानियात् शृणुयाद्वा, वनीपकार्यं प्रवृत्तामिदम् ॥ ५१ ॥

तद्भवेद्भक्तपानं तु, संयतानामकल्पिकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थ—(अमण) अन्न (पाणर्ग) पानी (वावि) अथवा (स्वाइमं) खाद्य पदार्थ (तहा) तथा (साइम) स्वाद्य पदार्थ (जं) यदि (जाणिज्ज) आम्रणादि से स्वयमेव जान ल (वा) अथवा (मुणिज्जा) किसी अन्य से सुनले कि- (इमं) यह पदार्थ (वणिमहा) याचकों के लिये (पराइं) बनाया गया है

(तु) तो (त) वह (मत्तपाण) भोजन और पानी (संजयाण) साधुओं को (अकप्पिअं) अकल्पनीय (भवे) होता है अत (दित्तिअ) देने वाली से (पडिआइक्खे) कहदे कि- (मे) मुझे (तारिसं) इस प्रकार का भोजन पानी (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥५१ ५२॥

संविभाग करता है—असके कारण से वह निर्जन वा पुण्य रूप फल को उपार्जन करता है, उसका निरपेक्ष नहीं है ।

अतः सिद्ध हुआ कि, केवल पुण्य के अथ ही फलित किया हुआ पदार्थ मुनि नहीं ले सकता । अैसे कि-मृत्यु के समय बहुत से लोग स्त्रियमाण पुरुष से संकल्प करवाया करते हैं ।

यहाँ यदि दूसरी शंका यह की जाय कि-ज्ञान और पुण्य में क्या अन्तर है जो सूत्रकार ने दोनों को पृथक् पृथक् किया है ? तो समाधान में कहना है कि-लोग ज्ञान प्रायः कर्ति आदि के वास्ते करते हैं आर पुण्य प्रायः परलोक के वास्ते किया करते हैं । पठ्यथ सूत्रकारने भी लौकिक प्रथम क अनुसार दोनों को पृथक् पृथक् रूप से प्राण किया है । वैसे तो ये दोनों नाम स्थाय वाची हो हैं ॥ ४९-५० ॥

उत्पत्तिका—अत्र सूत्रकार, मुख्यतया सचकों के वास्ते ही जो भोजन तैयार किया गया है, उसके विषय में कहते हैं—

असण पाणग वादि, खाइम साइम तहा ।

ज जाणिज सुणिजा वा, वणिमहा पगठ इम ॥५१॥

तं मेव भक्षपाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

दित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसि ॥ ५४ ॥ [ युग्मम् ]

अन्न पानकं वापि, खाद्य स्वाद्य तथा ।

यज्जानियात् शृणुयाद्वा, धम्मार्थं प्रकृतिमिदम् ॥ ५३ ॥

तद्वेदोक्तपानं तु, संयतानामकल्पिकम् ।

ददती प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ५४ ॥

अन्वयार्थ—(असर्ण) अन्न (पाणर्ण) पानी (वावि) अथवा (स्वाइम) खाद्य पदार्थ (तहा) तथा (साइम) स्वाद्य पदार्थ (ज) यदि (जाप्पिज्ज) आमत्रणादि से स्वयमेव जान ले (वा) अथवा (सुणिज्जा) किसी अन्य से सुनले कि- (इमं) यह पदार्थ (समणद्धा) भ्रमणों के अर्थ (पगइं) बनाया गया है—

(तु) तो (तं) वह (भक्षपाण) भोजन और पानी (सजयाण) साधुओं को (अकप्पिअं) अकल्पनीय (मेवे) होता है । अतः (दित्तिअं) देने वाली से (पडिआइक्खे) कहदे कि- (मे) मुझे (तारिसि) इस प्रकार का भोजन पानी (नकप्पइ) नहीं कल्प्यता है ॥ ५३-५४ ॥

मूलार्थ—अन्न, पानी, खाद्य और खाद्य पदार्थों के विषय में साधु स्वयमेव या अन्य किसी से सुनकर यह जानले किन्हे पदार्थ याचकों के वास्ते तैयार किए गए हैं—

तो वे पदार्थ साधु को अकल्पनीय हैं । अतः देनेवाली स्त्री से स्पष्ट कहे किन्हे भोजन पानी भरे योग्य नहीं हैं । अतः मैं नहीं ले सकता ॥ ५१-५२ ॥

माध्य—उक्त दोनों वाक्यों में वाचकों के लिये जो भोजन तैयार किया गया हो, साधु को उस को लेन के लिये निषेध किया गया है ।

कारण वही है जो पूर्व गायकों के विवरण में कहे आ चुके हैं ॥ ५१-५२ ॥

उत्तरानिका—अब सूत्रकार, जो भोजन श्रमणों के लिए तैयार किया गया है उसके विषय में निर्णयात्मक कथन करते हैं—

असण पाणग वावि , खाइम साइम तदा ।

ज जाणिज सुणिजा ना , समणद्धा पगढ इम ॥ ५३ ॥

तं मंत्रे भक्षपाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

विंतिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ५४ ॥ [ युग्मम् ]

अशन पानकं वापि, स्वाद्य स्वाद्य तथा ।

यज्जानियात् शृणुयाद्वा, धमणार्यं प्रकृतमिदम् ॥ ५३ ॥

तद्भवेद्रक्तपानं तु, संयतानामकल्पिकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ५४ ॥

अन्वयार्थ—( असण ) अन्न ( पाणग ) पानी ( वावि ) अथवा ( स्वाइमं ) खाद्य पदार्थ ( तहा ) तथा ( साइम ) स्थाय पदार्थ ( जं ) यदि ( जाणिज्ज ) आमन्त्रणादि से स्वयमेव जान छे ( वा ) अथवा ( सुणिज्जा ) किसी अन्य से सुनले कि- ( इमं ) यह पदार्थ ( समणठा ) भ्रमणों के अर्थ ( पगइ ) बनाया गया है—

( तु ) तो ( त ) वह ( भक्षपाणं ) भोजन और पानी ( सजयाण ) साधुओं को ( अकप्पिअ ) अकल्पनीय ( भवे ) होता है । अतः ( दिंतिअं ) देने वाली से ( पडिआइक्खे ) कहदे कि- ( मे ) मुझे ( तारिस ) इस प्रकार का भोजन पानी ( नकप्पइ ) नहीं कल्पता है ॥ ५३ ५४ ॥



मूलार्थ—अन्न, पानी, खाद्य तथा स्वाद्य पदार्थों को साधु स्वयमेव वा अन्य किसी से सुनकर यह जानले कि—ये पदार्थ भ्रमणों के वास्ते बनाए गए हैं—

तो वे पदार्थ साधु को अकल्पनीय होते हैं । अतः साधु देने वाली स्त्री से कह देविन्-ये पदार्थ मुझे देने नहीं कल्पते हैं ॥ ५३-५४ ॥

माध्य—उक्त दोनों गायकों में भ्रमणों के लिये जो मोहन सैवार किया गया है उसको ग्रहण करने के लिये जैन साधुओं को नियेष किया है ।

यद्यपि भ्रमण शब्द जैन भिक्षुओं के लिये भी प्रायः जैन सूत्रोंमें व्यवहृत होता है । तथापि 'भ्रमण' शब्द शाक्य आदि भिक्षुओं के लिये भी उनके शास्त्रों में व्यवहृत होता है । क्योंकि वे अपने आपको 'भ्रमण' कहते हैं । इसी लौकिक दृष्टि से यहाँ परभी 'भ्रमण' शब्द शाक्य आदि भिक्षुओं के लिये ही प्रयुक्त किया है ।

अतः शाक्यादि भ्रमणों के वास्ते बनाए गये मोहन को तथा प्रसन्नतामा साधु कष्ट से कष्ट के समय में भी ग्रहण नहीं करते ।

कारण कि—उसके ग्रहण करने से अनेक दोषों के कारण होने की संभावना है । जैसे कि—  
 कोई आशामी पुरुष स्वाम्भक्तिता से अपने हृदय में यह बात अक्षिप्त कर देता है कि, प्रत्येक साधु के लिये क्या हुआ स्पेक्ष्य प्रत्येक मुनि के सम्बन्ध है । अतः उनके अन्तिम होने के लिये भी शिवार करने

सामान (नको दे दिया मायगा तथा उनके अस्तराय वा परस्पर वैमनस्यभाव के भी उत्पन्न होने की आशङ्क है ॥ ४३-४४ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, इसी आज्ञा को मुख्य रखते हुए फिर इसी आधार विधि के नियम में प्रयत्नोक्ति वर्णन करते हैं—

उद्देसिय कीअगड, पूइकम्म च आहड ।

अज्झोअर पामिच्च, मीसजाय विवज्जए ॥ ५५ ॥

औद्देशिकं क्रीतकृतं, पूतिकर्म च आहृतम् ।

अध्यवपूर्कं प्राप्तिर्यं, मिश्रजातं विवर्जयेत् ॥ ५५ ॥

अन्वयार्थ—(उद्देसिय) साधु का निमित्त रखकर तैयार किया हुआ (कीअगड) साधु के निमित्त मोत्र लिया हुआ (च) और (पूइकम्म) निर्दोष आहार में आधाकर्मा का संयोग मिला हुआ तथा (आहड) प्रामादि से साधु के निमित्त लाया हुआ (अज्झोअर) मूल आहार में साधु का निमित्त रराकर उसमें और प्रक्षेप किया हुआ (पामिच्च) निर्बल से छीनकर साधुको देना (च) तथा (मीमजायं) साधु के और अपने वास्ते साधारण-समिलित रूप से तैयार किया हुआ आधार

मूलार्थ—अन्न, पानी, खाद्य तथा स्वाद्य पदार्थों को साधु स्वयमेव वा अन्य किसी से सुनकर यह जानले कि—ये पदार्थ भ्रमणों के वास्ते बनाए गए हैं—

तो वे पदार्थ साधु को अवश्यनीय होते हैं। अतः साधु देने वाली स्त्री से कह देकि—ये पदार्थ मुझे देने नहीं कल्पते हैं ॥ ५३-५४ ॥

भाष्य—उक्त दोनों गाथाओं में भ्रमणों के लिये जो मोक्षन सैयार विन्यास गया है उसको ग्रहण करने के लिये जैन साधुओं को नियेष किया है।

यद्यपि भ्रमण शब्द जैन सिद्धांतों के लिये भी प्रायः जैन सूत्रों में व्यवहृत होता है। तथापि 'भ्रमण' शब्द शाक्य आदि सिद्धांतों के लिये भी उनके शास्त्रों में व्यवहृत होता है। क्योंकि वे अपने आपकी 'भ्रमण' कहते हैं। इसी लौकिक दृष्टि से यहाँ पर भी 'भ्रमण' शब्द शाक्य आदि सिद्धांतों के लिये ही प्रयुक्त किया है।

अतः शाक्यादि भ्रमणों के वास्ते बनाए गये मोक्षन को तथा प्रसङ्गात्मा साधु कष्ट से कष्ट के सप्रप में भी ग्रहण नहीं करे।

कारण कि—उसके ग्रहण करने से अनेक दोषों के उत्पन्न होने की संभावना है। जैसे कि—  
 १. अस्वस्थि पुरुष स्वाम्भविता से अपने दृश्य में यह बात अहितकर बैठना है कि, प्रत्येक साधु के सिध बसा दुर्भ्रम मोक्ष प्राप्त न सुनि संसकता है। अस्वस्थि आदि को अपने लिये भी सैयार करने

उत्थानिका—अब उद्रमादि दोनों की शक्ता दूर करने के लिए कहते हैं—

उत्तम से अ पुच्छिज्जा , कस्सट्ठा केणवा कड ।

सुच्चा निसकिय सुद्ध , पडिगाहिज्ज सजए ॥ ५६ ॥

उद्रमं तस्य च पृच्छेत् , कस्यार्थं केन वा कृतम् ।

श्रुत्वा निःशक्तिं शुद्धं प्रतिगृहीयात् संयत ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ—( सजए ) साधु ( अ ) फिर सन्देह होने पर ( से ) उस शक्ति अन्न पान की ( उत्तमं ) उत्पत्ति के विषय में ( पुच्छिज्जा ) पूछेकि— यह आहार ( कस्सट्ठा ) किसके लिये ( वा ) और ( केण ) किसने ( कड ) तैयार किया है ( सुच्चा ) यदि दातार का उपर सुनकर वह आहार ( निस्सकिय ) नि शक्ति और ( सुद्ध ) शुद्ध मादम पड़ेतो ( पडिगाहिज्ज ) ग्रहण करे—नहीं तो नहीं ॥ ५६ ॥

मूलार्थ— पूर्वोक्त आहारादि में शङ्का होजाने पर साधु दातार से उस शक्ति आहार की उत्पत्ति के विषय में पूछेकि—यह आहार किसलिये और किसने तैयार किया है? इस प्रकार पूछनेपर यदि यह आहार शक्ता रहित एव निर्दोष जान पड़ेतो साधु ग्रहण करे—अन्यथा नहीं ॥ ५६ ॥

पानी (विवज्जण) साधु छोड़दे ग्रहण न करे ॥ ५५ ॥

मूलार्थ—औदेशिक आहार, श्रौतकृत आहार, पूतिकर्म आहार, आहुत आहार, अप्यवपूरक आहार, प्रमित्य आहार, और मिथजगत आहार इत्यादि प्रकार के आहारों को साधु वर्ज देवे ॥ ५५ ॥

भाष्य—इस सूत्र में इस बात का प्रकाश किया गया है कि-साधु को निम्नलिखित सात प्रकार का आहार नहीं लेना चाहिये ।

१ ओदेशिक आहार—केवल साधु का ही निमित्त रख कर लेना किया हुआ आहार ।

२ श्रौतकृत—साधु के लिये मोक्ष लिया हुआ—कृतीया हुआ आहार ।

३ पूतिकर्म—मायाकर्मों आहार के स्वर्ग से दूषित निर्दोष आहार ।

४ अहुत—साधु के चराम्य में काटकर देना वा साधु के लिये अन्य मामादि से मंगवा कर देना ।

५ अप्यवपूरक—साधु की याद आमाने पर अपने लिये बनाते हुए आहार को और मिठाकर बढ़ा देना ।

६ प्रमित्य—साधु के लिये निबल से छीना हुआ आहार ।

७ मिथजगत—अपने और साधु के लिये संमिश्रित रूप से तैयार किया हुआ आहार ।

उपसुक्त आहार इसलिये नहीं लेने चाहिये कि-इस प्रकार के आहार लेने से साधु की वृत्ति भंग होजाती है और साधु ही को अहिंसादि बात प्रवचन किये हुए है उसमें मिथिकता आजाती है ।

अशन पानकं यापि, स्वाद्य स्वाद्यं तथा ।  
 पुण्यं भवेदुन्मिश्रं, वीजैर्हरितैर्वा ॥ ५७ ॥  
 तद्भवेद्वक्तृपानं तु, संयतानामकल्पिकम् ।  
 ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ५८ ॥

अन्वयार्थ—(अमण) अन्न (पाणन) पानी (वावि) अथवा (स्वाश्मं) खाद्य (तद्वा) तथा (साश्म) स्वाद्य पदार्थ यदि (पुण्येसु) पुण्यों से (विण्यु) वीजों से (वा) अथवा (हरिण्यु) हरित-दुर्वादिकों से (उन्मीस) उन्मिश्र-मिल हुआ हो—

(तु) तो (त) तद् (मत्तपाण) अन्न-पानी (सजयाण) साधुओं को (अकल्पिअं) अवलम्बनीय (भवे) होता है अत (दितिय) देनेवाली से (पदिआइक्खे) कहदे कि (तारिसं) इस प्रकार कइ आहार-पानी (मे) मुझे (न) नहीं (कप्पइ) कल्पता है ॥ ५७-५८ ॥

मूलार्थ—यदि अन्न, पानी, स्वाद्य तथा स्वाद्य पदार्थ पुण्यों से, वीजों से तथा हरित वृक्षादि से मिश्रित हों—

भाष्य—इस गाथा में यह कहा गया है कि—यदि आहार छोटे समय साधु को आहार के विषय में किसी प्रकार की अशुद्धि की आशङ्का हो जाय तो साधु बिना वातार से पूछताछ कर निर्णय किए चत आहार को कदापि ग्रहण न करे । यदि गुरुस्वामी वातार से पूर्णतया निर्णय न हो सके तो अन्य नोसंसम वातार को छिपा आदि से रूबरू कर निर्णय करे । मतलब यह है कि सर्वथा निशङ्कि होन की चेष्टा करे । क्योंकि शङ्का युक्त आहार का केना साधु के लिये सर्वथा अयोग्य है ।

क्यों मयोग्य है ? इस प्रश्न के विषय में यह बात है कि—इस प्रकार संशय युक्त पदार्थों के लेने से साधु को आत्मा में दुर्बलता आ जाती है । अब आत्मा में दुर्बलता—प्रतिबन्धिता आ गई तो फिर साधुता कहाँ ? दुर्बलता और साधुता का तो परस्पर महान विरोध है ।

उत्पानिका—अब सूत्रकार, बीजादि मिश्रित अंशनादि पदार्थों के लेने का निषेध करते हैं—

असग पाणं वावि, स्वाद्म साद्म तद्वा ।

पुष्पेसु हुज्ज उम्मीसे, वीप्सु हरिप्सु वा ॥ ५७ ॥

त भवे भक्षपाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

विंतिअ पढिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ५८ ॥ [ युग्मम् ]

अशन पानकं वापि, साद्य स्वाद्यं तथा ।  
 पुण्यं भवेत् पुनश्च, धीर्जैर्हरितैर्वा ॥ ५७ ॥  
 तद्वेदोक्तपानं तु, संयतानामकल्पिकम् ।  
 ददती प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ५८ ॥

अन्वयार्थ—(अमण) अन्न (पाणग) पानी (वावि) अथवा (स्वाइम) खाद्य (तद्वा) तथा (साइमं) स्वाद्य पदार्थ यदि (पुण्येसु) पुण्यों से (विण्यसु) धीजों से (वा) अथवा (हरियसु) हरित दुर्वादिकों से (उम्मीस) उमिश्र-मिला हुआ हो—

(तु) तो (त) वह (भक्तपाण) अन्न-पानी (सजयाण) साधुओं को (अकप्पियजं) अवन्वनीय (भवे) होता है अतः (दित्तिअं) देनेवाली से (पविआइक्खे) कहदे कि (तारिसं) इस प्रकार का आहार-पानी (मे) मुझे (न) नहीं (कप्पइ) कल्पता है ॥ ५७-५८ ॥

मूलार्थ—यदि अन्न, पानी, खाद्य तथा स्वाद्य पदार्थ पुण्यों से, धीजों से तथा हरित दुर्वा आदि से मिश्रित हों—



तो वह अन्न पानी साधुओं को अयोग्य होता है। अतः देनेवाली से साधु साफ़ कहदे कि, यह पदार्थ मुझे छेना नहीं कल्पता है ॥ ५७-५८ ॥

भाष्य—इस दूध युग्म में यह वर्णन है कि—यदि कोई वातार, साधु को पुण्यादि सन्निप्त पदार्थों से मिश्रित आहार पानी देने लगेतो, साधु उस आहार पानी को ग्रहण न करे और देने वाले पुरुष से स्पष्टता कहदे कि—यह आहार पानी मेरे योग्य नहीं है। अतः मैं नहीं लसकता।

नहीं देने का कारण यह है कि—साधु पूर्णअहिंसा वादी होता है। अतः वह न हो स्वयं पुण्यादि सन्निप्त पदार्थों का स्पर्श करता है और न इन सन्निप्त पदार्थों से स्पर्शित आहार पानी आदि पदार्थ ग्रहण कर सकता है।

वातार को आहार देने से नहीं कहने का कारण यह है कि—जब वातारपुरुष को—इस प्रकार दोष को बतला कर स्पष्ट नही न करवी जायगी, तब एकदो उसको—साधु ने मेरे से आहार क्यों नहीं लिया? क्या कारण हुआ? मैं बड़ा अन्नगी हूँ। मखा मेरे जैसे पापियों से साधु आहार कैसे न सकते हैं? इत्यादि विचारों से मुक्त होता है।

दूधरे उसको—साधु विधि का मन्त्री ग्रंथि बोध होताथा है।

प्रथम “असत्त्वं पारंगतं” सूत्र में “पुष्पेस्तु वीर्यस्तु” आदि शब्दोंमें जो सत्त्ववी विभक्तिकि प्रत्यक्ष वर्णन है, वह दृष्टीया विभक्तिकि के अर्थ में है।

उत्थानिका—अथ सूत्रकार, सचिच्च जल-प्रतिष्ठित पदार्थों के लेने का नियेध करते हैं—

असण पाणग वावि, खाइम साइम तथा ।

उदगमि हुज्ज निक्खिच्च, उत्तिग पणगेसु वा ॥ ५९ ॥

त भवे भत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

विंतिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसि ॥ ६० ॥ [ युग्मम् ]

अशन पानकं वापि, स्वाद्य स्वाद्य तथा ।

उदके भवेत् निक्षिप्त, उत्तिगपनेकेषु वा ॥ ५९ ॥

तद्भवेत्प्रक्षानं तु, संयतानामकल्पिकम् ।

ददती प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पयेत्तादृशम् ॥ ६० ॥

अन्वयार्थ—( असण ) अन्न ( पाणग ) पानी ( वावि ) अथवा ( खाइम ) स्वाद्य ( तथा ) तथा ( साइम ) स्वाद्य पदार्थ ( उदगमि ) जलपर ( वा ) अथवा ( उत्तिगपणगेसु ) पानी प्रमुख के नगर पर ( निक्खिच्च ) रक्खा हुआ ( हुज्ज ) हो—

तो यह अन्न पानी साधुओं को अयोग्य होता है । अतः देनेवाली से साधु साफ़ कहदे कि, यह पदार्थ मुझे लेना नहीं कल्पता है ॥ ५७-५८ ॥

माध्य—इस सूत्र युष्म में यह वर्णन है कि-यदि कोई दातार, साधु को पुण्यादि सत्त्विय पदार्थों से मिश्रित आहार पानी देने लगेतो, साधु उस आहार पानी को ग्रहण न करे और देने वाले यहस्य से स्पष्टता कहदे कि-यह आहार पानी मेरे योग्य नहीं है । अतः मैं नहीं लसकता ।

नहीं देने का कारण यह है कि—साधु पूर्णअहिंसा बादी होता है । अतः वह न तो स्वयं पुण्यादि सत्त्विय पदार्थों का स्पर्श करता है और न उन सत्त्विय पदार्थों से स्पर्शित आहार पानी आदि पदार्थ ग्रहण कर सकता है ।

दातार को आहार देने से नहीं कहने का कारण यह है कि—अब दातारयहस्य को-इस प्रकार दोष को बतला कर स्पष्टता नहीं न करवी जायगी, तब एकतो उसको-साधु ने मेरे से आहार क्यों नहीं लिया ? क्या कारण हुआ ? मैं बड़ा अभ्यगी हूँ । मन्ना मेरे जैसे पापियों से साधु आहार कैसे ल सकते हैं ? इस्यादि विचारों से मुक्त होता है ।

दूसरे उसको-साधु विधि का मन्नी अंति बोध होजाता है ।

प्रथम “असर्पं पाण्डा” सूत्र में “पुण्येस्तु बीण्यु” आदि शब्दोंमें जो सत्त्वयी विभक्ति प्रदण कीगई है, वह सूत्रीया विभक्ति के अर्थ में है ।

उत्थानिका—अत्र सूक्ष्मर अग्नि प्रतिष्ठित पदार्थों के उठने का निषेध करते हैं ।

असण पाणग वावि, खाइम साइम तहा ।

तेउमि हुज्ज निविस्वत्त, त च सघट्टिया दए ॥ ६१ ॥

त भवे भत्त पाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

दित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ६२ ॥ [ युग्मम् ]

अशुन पानक वाप्पि, स्वाय स्वायं तथा ।

तेजसि भवेत् निष्ठित, तं च संघट्ट्य दद्यात् ॥ ६१ ॥

उद्भवेद्भक्त्यान तु, संघटाना मकल्पिकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ६२ ॥

अन्वयार्थ—( असण ) अन्न ( पाणग ) पानी ( वावि ) अथवा ( खाइम ) खाद्य ( तहा ) तथा ( साइम ) स्वाद्य पदार्थ ( तेउमि ) तंजस्काय अग्नि पर रक्खा हुआ ( हुज्ज ) हो ( च ) या ( त ) उस अग्निको ( सघट्टिया ) सघटा करते ( दए ) दे—

(तु) तो (तं) वह पदार्थ (संख्याण) साधुओं को (अकप्यिजं) अकल्पनीय (भवे) होता है। अतः साधु (दितिर्व) देने वाली से (पदिआइस्वे) कहते कि— (मे) मुझे (तारिसं) इस प्रकार का आहार पानी (नकप्यइ) छेना नहीं कल्पता है ॥५९-६०॥

मूलार्थ—अन्न, पानी, साब तथा स्नाय पदार्थ, यदि सन्निष्ठ जल पर या कीची आदिके नगर पर रखे हुए हों—

तो वे पदार्थ साधु को भग्या होते हैं। अतः मुनि देनेवाली स्त्री से कहते कि—यह आहार भोग्य नहीं है। मैं नहीं ले सकता ॥५९-६०॥

भाष्य—भूत साधु अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा पात्र होता है। अतः उसे अपनी प्रत्येक क्रिया में सर्वथा व्यापिनी शून्य रहि से अहिंसा की महती प्रतिष्ठा का पालन करना चाहिए।

अस्तु—आ अग्रनादि बहुविधाहार कल्पेअक पर या कीची प्रमुख के नगर पर रख्य हुआ हो तो साधु उसे न ले और देने वाले को साध समे से नहीं करे।

महीं छेने का कारण यह है कि इस प्रकार आहार छेने से स्त्रीओं की विपयना होती है। स्त्रीओं की विपयना से संयम की विपयना स्वयं सिद्ध है ही। जब संयमी की ही विपयना होतर्न तो संयमी पता कहां रहा। प्रतिया के बिबच में असाधवाणी एकमा प्रतिष्ठा बंधे के लिए बहुत दुरी बात है। मामूली स्त्री बसावधानी का परिणाम “अन्ततोअन्ता” क्या कह होता है ॥ ५९-६० ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार अग्नि प्रतिष्ठित पदार्थों के लेने का नियेष करते हैं ।

असण पाणग वावि, खाइम साइम तथा ।

तेउमि हुज्ज निक्खित्त, त च सघट्टिया दए ॥ ६१ ॥

त भवे भत्त पाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

दित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ६२ ॥ [ युग्मम् ]

अशुन पानक वार्षपि, स्वाय स्वायं तथा ।

तेजसि भवेत् निष्कित्त, तं च संघट्ट्य दद्यात् ॥ ६१ ॥

उद्भवेद्भक्तपान तु, संयताना मकल्पिकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते ताडशम् ॥ ६२ ॥

अन्वयार्थ—( असण ) अन्न ( पाणग ) पानी ( वावि ) अणवा ( खाइमं ) खाद्य ( तथा ) तण ( साइम ) स्वाद्य पदार्थ ( तेउमि ) तेजस्काय अग्नि पर रक्खा हुआ ( हुज्ज ) हो ( च ) या ( त ) उस अग्निको ( सघट्टिया ) सघट्टा करके ( दए ) दे—

(तु) तो (तं) वह (मण्यपार्णं) अन्न-यानी (संजयाण) साधुओं को (अकम्पिअ) प्रकल्पनीय (मेवे) होता है अतः (विंविजं) देनेवाली से (पदिआइक्खे) कहदे कि (मे) मुझे (तारिसं) इस प्रकार का आहार-यानी (न) नहीं (कप्पइ) कल्पता है ॥ ६१-६२ ॥

मूलार्थ—यदि वरुणनादि चतुर्विध आहार अग्निपर रख्वा हुआ हो अथवा दातार अग्निसे सघटा करके देवे—  
तो साधु को वह पदार्थ नहीं लेना चाहिए और दातार से कहदेना चाहिए कि-यह आहार मेरे अयोग्य है । अतः मैं नहीं लेता ॥ ६१-६२ ॥

भाष्य—यदि कोई महानुभाव अग्निपर रखे हुए अन्न आदि पदार्थ को तथा अग्नि से सघटा करके देवे तो साधु को वह ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

अन्य शास्त्रकारों का अटल सिद्धान्त है कि-अग्नि सच्चिद है-सजीव है । अतः पूर्ण अहिंसा को कल्प में रखते हुए अग्निष्वाक्य के शीघों की रक्षा के लिए सूत्रकार ने यह नित्येव किया है ॥ ६१-६२ ॥

उत्तरानिका—अब सूत्रकार, फिर अग्नि के सम्बन्ध में ही कहते हैं—

एव उस्सिक्खिया ओसक्खिया, उज्जालिया पज्जालिया निब्बाविद्या ।

उस्सिक्खिया निस्सिक्खिया, ओवसिया ओयारिया वए ॥ ६३ ॥

त मवे भक्षपाण तु , सजयाण अकप्पिअ ।

दित्तिअ पडिआइक्खे , न मे कप्पइ तारिस ॥ ६४ ॥ [ युग्मम् ]

एव मुत्तिस्सच्च अवसर्प्य , उज्ज्वाल्य प्रज्ज्वाल्य निर्वाप्य ।

उत्तिस्सच्च निगिच्च्य अपवर्त्य , अवतार्य दग्धात् ॥ ६३ ॥

तद्भवेद्रक्तपान तु , संयतानामकन्धियक्कम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत , न मे कल्पते तादृशम् ॥ ६४ ॥

अन्वयार्थ—( एव ) इसी प्रकार कोई श्रविका ( उत्तिस्सक्किया ) चूल्हे में इधन डालकर वा ( ओत्तिस्सक्किया ) चूल्हे में से इधन काटकर वा ( उज्ज्वालिया ) स्तोकमात्र चूल्हे में इधन डालकर अथवा ( पज्ज्वालिया ) बहुतसा इधन चूल्हे में डालकर अथवा ( निज्ज्वाविया ) अग्नि को मुझाकर वा ( उत्तिस्सक्किया ) अग्निपर रखे हुए पात्र में से थोड़ा सा अन्न काटकर वा ( निस्सिमक्किया ) अग्निपर रखे हुए पात्र में पानी का छीटा देकर वा ( ओवत्तिक्किया ) अग्निपर का अन्न अन्य पात्र में डालकर अथवा ( ओयारिया ) अग्निपर से पात्र उतार कर साधु को आहार

( न्ना ) दधे-



( तु ) तो ( तं ) वह ( मयपार्णं ) आहार पानी ( संजयाण ) साधुओं को ( अकप्यिअ ) अकल्पनीय ( मवे ) होता है अतः साधु ( विसिअं ) देने वाली से ( पदिआइकवे ) कहदे कि—  
( मे ) मुझे ( वारिसं ) इस प्रकार का आहार पानी ( नकप्पइ ) नहीं कल्पता है ॥ ६३-६४ ॥

**मूठार्थ—**इस प्रकार यदि कोई दातार श्रविका-चूल्हे में इधन डालकर, चूल्हे में से इधन काढकर, लोक मात्र इन्वन चूल्हे में डालकर, बहुत साइ न्वन चूल्हे में डालकर, जलती हुई अग्नि को बुझाकर, अग्नि स्थित पात्र में से थोड़ासा अन्न काढ कर, अग्नि स्थित पात्र में जलकर छीटा डालकर, अग्नि पर के धन को अन्य पात्र में काढ कर, तया अग्नि पर से पात्र उतार कर साधु को आहार पानी देवे—

तो वह आहार पानी साधु के योग्य नहीं होता । अतः साधु देने वाली से कहदे कि— वहन यह आहार मेरे को अयोग्य है । इस लिये मैं माही लेसकता ॥ ६३-६४ ॥

**माध्य—**इस सुत्र में यह कथन किया है कि जब कोई साधु आहारार्थ गृहस्थ के घर पर जाय । तब गृहस्थ साधु को आते देखकर या स्वभावतः चूल्हे में अग्नि सिकाया कर इन्वन खाक दे या अधिक धनकर चूल्हे में से निकाल लें । तथा बोझा या बहुत इन्वन चूल्हे में डाल कर अग्नि प्रज्वलित करे

तथा जल से या अन्य किसी मिट्टी आदि से अग्नि बुझावे । तथा अग्नि पर रखने हुए पात्र में से अधिक ज्ञान और शक्ति ले या उपपन्नता हुआ ज्ञान कर पात्र में जल के छींटे देकर शान्त करे । तथा ज्ञान कर आन निकाल ले या उपपन्नता हुआ हो उसमें स अन्नादि पदार्थ निकाल कर अन्य पात्र में रखे या वृण्व अग्नि पर जो पात्र रखना हुआ हो उसमें स अन्नादि पदार्थ निकाल कर अन्य पात्र में रखे या वृण्व होने क भय से पात्रको ही अग्नि पर से उतार ल ।

सायंश यद है कि शतार इत्यादि क्रियाएँ करके साधु को आहार पानी बहराने लगेतो साधु को सायंश यद है कि शतार इत्यादि क्रियाओं से अत्यन्त की बुद्धि होती है और साधु की जो निर्बोव नहीं सना चाँदिए । क्योंकि इत्यादि क्रियाओं से अत्यन्त की बुद्धि होती है और साधु की जो निर्बोव आहार प्रदण करने का प्रतिज्ञा है, उसका भग होता है । इतना ही नहीं किन्तु उक्तक्रियाएँ शीघ्रता पूर्वक करने से आत्म विराचना और संयम विराचना होने की भी पूरी-पूरी संभावना है ।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, विशेष विधि के विषय में कहते हैं—

हुज्जकट्टु सिल वावि , इट्टाल वावि एगया ।

ठावय सकम ट्ठाए , तच्च होज्ज चलाचल ॥ ६५ ॥

ण तेण भिक्खू गच्छेज्जा, विट्ठो तत्थ असंजमो ।

गभीर सुसिर चैव , सन्निवविज समादिए ॥ ६६ ॥ [ युग्मम् ]

मेन्त्र काष्ठं शिला वाग्नि, इष्टका-शकलं वाग्नि एकदा  
 स्थापितं सन्मार्गं, तथा भवेत् चलाचलम् ॥ ६५ ॥  
 न तेन मित्रु गच्छेद्, दृष्टस्तत्र असयम  
 गम्भीरं शुषिरं चैव, सर्वेन्द्रिय समाहितः ॥ ६६ ॥

अन्वयार्थ—( कठं ) कष्ट ( वावि ) अया ( सिलं ) शिला ( वावि ) अया ( इष्टालं ) इष्टका  
 दुक्ता-रोका ( एगया ) कमी कर्वा आदि के समय पर ( सकम्महाए ) संक्रमण के यात्ने  
 ( ठविपं ) स्थापित किया हुआ ( हुज्ज ) हो ( च ) और ( तं ) वह कष्टादि ( चलाचलं )  
 चलाचल-अस्थिर ( होज्ज ) होतो—

( मिक्खु ) साधु ( तेण ) उस कष्टादि द्वारा ( नगच्छेज्जा ) न जावे क्योंकि ( तरय )  
 वहाँ पर गमन करने से ( असेवमो ) असयम ( दिट्ठो ) देखा गया है तथा ( सव्विदिअ समाधिए )  
 सम्पूर्ण इन्द्रियोंद्वारा समाधिभाव रखनेवाला मुनि अन्यमी ( गंभीरं ) प्रकटता रहित तथा ( शुभिर )  
 अन्तः सार रहित-पोले मार्ग से भी गमन न करे ॥ ६५-६६ ॥

मूलार्थ—कर्वा आदि के समय कष्ट, शिला वा ईंट आदि वस्तु संक्रमण के क्रिये

रखी हुई हों और वे अस्थिर होंतो—

साधु उस मार्ग से गमनागमन न करे । क्यों कि ऐसा करने से असयम की संभावना है । तथा समस्त इन्द्रियों द्वारा समाधित मुनि, अन्य भी अवधारमय और पोछे आदि मार्गों से गमन न करे

॥ ६५-६६ ॥

भाष्य—यहाँ आदि क समय पर मार्ग प्रायः कीचड़ से दुर्गम्य-खराब होजाते हैं । अतः हीन कीचड़ स पखने के उद्देश्य से मार्ग के सन्नमन के लिये काष्ठ शिला अथवा ईंट आदि खीजें मार्ग में स्थापित कर दिया करते हैं । अस्तु—यदि वह स्थापित काष्ठ आवि पूर्ण रूपेण प्रसिद्धि स्थिर हों तो साधु उनके ऊपर से चला जाय । कोई दोष नहीं । और यदि वे अच्छी प्रकार स्थिर न हों -- डग मगाते हों तो फिर मूलकरमी न जाय । क्यों कि इस प्रकार के गमन में अपने गिरने से-अन्य जीवों क अपमर्दन से असयम होने की संभावना है ।

इसी प्रकार समस्त इन्द्रियों से समाधि भाव रखने वाला मुनि, अन्य भी प्रकार रक्षित-अनिके नीचे गोल हो वेस दोष दूनि मार्गों से गमन न कर । क्योंकि यहाँ पर भी पूर्वोक्त दोषों की आशङ्का है ॥ ६५-६६ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, निधेणी के विषय में कहते हैं—

निस्सेर्णि फलग पीठ , उत्सविचाण मारुहे ।

मच कील च पासाए , समणट्ठा एव दावए ॥ ६७ ॥

निश्चरिणि फल्लकं पीठं , उत्सृत्य आरोहेत् ।

मंच कीलं च प्रासादं , भ्रमणार्थमेव दास्यक ॥ ६७ ॥

अन्वयार्थ—यदि ( दावए ) दान देनेवाला व्यक्ति ( समणट्ठाएव ) केवल साधुके ही लिए ( निस्सेर्णि ) निसेणी को ( फलगं ) फलक-पाटिकाको ( पीठं ) पीठ-बौकी को ( मचं ) मंच-पल्ल को ( च ) तथा ( कीलं ) कीलक को ( उत्सविचाण ) उँचा करके ( पासाय ) प्रासाद के ऊपर ( आरोहे ) चढे ॥ ६७ ॥

मूलार्थ—यदि कोई दान देने वाला व्यक्ति केवल साधुके ही लिये निसेणी, फलक, पीठ, मच और कीलक को उँचा करके प्रासाद पर चढे । ( साधु को आहार देतो साधु नढे ) ॥ ६७ ॥

भाष्य—इस सूत्र में इस बात का कथन है कि—अब साधु भिक्षार्थ गृहस्थ के घर पर आय । सब धर्म गृहस्थ यदि केवल साधु के लिये ही शतपथ का उच्चारण ने क लिये चर्युक्त निधेनी-सीढ़ी आदि वस्तुओं को ठ की करके-कड़ी करके प्रासाद पर बठकर आधारादि देने लगे तो साधु को भरी कमा बाहिए ।

पर्योनही लना चाहिये! इसका उत्तर अग्रिम सूत्र में सूत्रकार स्वयं ही देने वाला है। अतः यहाँ इउ नहीं कहते ॥ ६७ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, इस प्रकार चढ़ने से जो दोष होते हैं उनका वर्णन करते हैं—

दुरुह माणी पडिवज्जा (पवडेज्जा), हत्थ पाय व लूसए ।

पुढवि जीवे वि हिंसिज्जा, जे अ तन्निस्सिया जगे ॥ ६८ ॥

आरोहन्ती प्रपेठेत्, हस्त पादं च लूपयेत्

पृथिवी जीवनपि हिंस्यात् यानि च तन्निमित्तानि जगन्ति ॥ ६८ ॥

अन्वयार्थ—(दुरुहमाणी) आहार देने वाली स्त्री दुःख पूर्वक ऊपर चढ़ती हुई कदाचित् (पडिवज्जा) गिर पड़े जिससे (हत्थं) अपने हाथ (च) और (पाय) पैरों को (लूसए) क्षणितन्यगिडत करे साथ ही (पुढवि जीवेवि) पृथिवी कायिक जीवोंकी भी (हिंसिज्जा) हिंसा करे (च) और भी (जे) जो (तन्निस्सिया) पृथिवी के आश्रित (जगे) प्रस जीव हैं उनकी भी हिंसा करे। अतः ग्रहण न करे ॥ ६८ ॥

मूलार्थ—पूर्वोक्त निश्रेणी आदि द्वारा दुःख पूर्वक ऊपर चढ़ने से दातार स्त्री के गिर जाने की

गिर जाने से हाथ पैर आदिक अङ्ग भग हो जाने की-पृथ्वी कायिक एव पृथ्वी आश्रित त्रस जीवों की हिंसा हो जाने की, एक निश्चित सी आशङ्का रहती है। अतः इस अवस्था से साधु आहार पानी प्रश्रण न करे ॥६८॥

भाष्य—निन्देयी आदि से आरोहण की क्रिया करने से एक तो कष्ट होता है। दूसरे अस्थिरता के कारण शतान्त के गिर जाने की और गिर जाने से हाथ पैर आदि आने अंगों के भंग होजाने की संभावना रहती है। तीसरे गिरने से सखित पृथ्वी के जीवों की और पृथ्वी के आश्रित त्रस जीवों की हिंसा की भी निश्चित आशङ्का है।

क्योंकि—जिस समय मनुष्य कहीं से गिरता है तो वह अपने बरा नहीं रहता। वह बिगड़नुल पर बरा हो जाता है। उस में दिताहित के क्षान से फिर समझ आने की शक्ति नहीं रहती। गिरने पर कबे उसे खुद की किसी प्रकार का कष्ट हो-कहने किसी तटस्थ प्राणी को कष्ट हो। कष्ट की अवशङ्का अवश्य है।

तथा सुत्र में जो “दुःखदमानी” कीकिङ्ग का निर्देश किया है, उस का यह आशय है कि—प्रायः स्त्रियों को ही भिक्षा देने का विशेष अनवरत ध्यान करता है।

तथा-पूर्व ६७ वीं पाठ में ‘वायक.’ पुंलिङ्ग शब्द का और इस प्रसुत ६८ वीं पाठ में ‘दुःखदमानी’ कीकिङ्ग का जो निर्देश किया है। जो इस बात का संकेतक है कि—बाहेर की हो, कबे दुःख हो

चाहे मरुसक हो-ओ अयत्ना से खड़ेगा उसी के गिरने की संभावना है । गिरने में किसी लिङ्ग विद्वेप की बात नहीं रहती ॥ ६८ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, स्वयंही एतत्सम्बन्धी दोषों को दिखला कर अपने ही शब्दों में स्पष्टतया प्रतिपेध करते हैं—

एआरिसे महादोसे , जाणिऊण महेसिणो ।

तम्हा मालोहड भिक्ख , न पडिगिण्हति सजया ॥ ६९ ॥

एतादृशान्महादोषान् , ज्ञात्वा महर्षयः ।

तस्मात् मालापद्धता भिक्षा , न प्रतिगृह्णन्ति संयता ॥ ६९ ॥

अन्वयार्थ—( सजया ) शास्त्रोक्त सयम के पालक ( महेसिणो ) महर्षि लोग ( एआरिसे ) इस प्रकार के ( महादोसे ) महादोषों को ( जाणिऊण ) जानकर ( तम्हा ) दोषों की निवृत्ति के लिए ( मालोहड ) मालापद्धत-ऊपर के मकान से निसेणी आदि द्वारा उतार कर छार्ई छुई ( भिक्खं ) भिक्षाको ( न पडिगिण्हति ) नहीं ग्रहण करते ॥ ६९ ॥

मूलार्थ—सयतात्मा—महामुनि, पूर्वोक्त महादोषों को सम्यक्तया जानकर कदापि मालापद्धत अर्थात् ऊपरके मकान से सीढ़ी आदि से उतारकर छार्ई छुई भिक्षा ग्रहण नहीं करते ॥ ६९ ॥



निर जाने से हाथ पैर आदिक अङ्ग भग हो जाने की-पृथ्वी कायिक एव पृथ्वी आश्रित प्रस जीवों की दिसा हो जाने की, एक निश्चित सी आशाङ्का रहती है। अतः इस अवस्था से साधु आहार पानी ग्रहण न करें ॥६८॥

माध्य—भिद्येवो आदि से आरोग्य की क्रिया करने से एक तो कर होता है। दूसरे भसियला के कारण दातार के निर जाने की और निर जाने से हाथ पैर आदि अंगों के मंग होजाने की संभावना रहती है। तीसरे मिरले से खरिप पृथ्वी के जीवों की और पृथ्वी के आश्रित प्रस जीवों की हिंसा की भी निश्चित आशाङ्का है।

भयोंकि—अब समय मनुष्य कहीं से मिरता है तो वह अपने बरा नहीं रहता। वह बिरकुल पर बरा हो जाता है। उस में विरहित के बान से फिर संमल जाने की शक्ति नहीं रहती। मिरले पर बनें उसे खुद को किसी प्रकर का कर हो-बाहे किसी तटस्थ प्राणी को कर हो। कर की अपाङ्क अवश्य है।

तथा सूत्र में जो “दुःखमाणी” कीचिङ्ग का निर्वेण किया है, उस का यह आशय है कि—प्रायः कियों को ही मिसा देने का विशेष अवसर मिला करता है।

तब-पूर्व ६७ की नाथ में ‘दाबकः’ पुच्छिङ्ग शब्द का और इस प्रस्तुत ६८ की नाथ में ‘दुःखमाणी’ कीचिङ्ग का जो निर्वेण किया है। सो इस बात का जोलक है कि—बाहे की हो, बाहे पुच्छिङ्ग

अन्वयाय—(१५) इस तरह ( आपणे ) बाजार में दुकानों पर ( विक्रयमार्ग )  
 चन के लिये ( पुराने ) प्रगट रूप से रखे हुए—अधिक दिनों के पुराने ( रणण ) रज से ( परिफासिअ )  
 से—~~सुन्दर~~ नुनार ) यव आदि सल्लु का चून ( कोल चुआई ) कैतों का चून ( संकुलि ) तिल  
 पापड़ी ( फाणिअं ) ब्रकगुड—राव ( पूय ) पूरा-रोटी तथा ( अन्नवावि ) और भी ( तहाविह )  
 तथात्रि इसी प्रकार के पदार्थ मोदक आदि यदि साधु को देने लगे तो साधु ( दिवितिअं ) देने  
 वाली से ( पड़िआइक्खे ) कहदे कि ( मे ) मुझे ( तारिस ) इस प्रकार के पदार्थ लेने ( न )  
 नहीं ( कप्पइ ) कल्पते हैं ॥ ७१-७२ ॥

मूलार्थ—बाजार में दुकानों पर विन्नी के लिये प्रगट रूप से रखे गये, बहुत दिनों के पुराने,  
 सविच रजसे मिश्रित सफु चूर्ण, बदरी फल चूर्ण, तिल पापड़ी, दील गुड, पूरा तथा अन्य भी  
 ऐसे ही लड्डू जलेबी आदि खाप पदार्थ यदि साधु को मिलते हों तो साधु न ले और देने वाली से  
 कहदे कि—ये पदार्थ मेरे योग्य नहीं हैं ॥ ७१-७२ ॥

भाष्य—इस खण्ड में यह वर्णन है कि—बाजार में विक्रते हुए सल्लु, तिल पापड़ी गुड आदि  
 खाप पदार्थ यदि बहुत दिनों के पुराने हों—सविच घूँस से भरे हुए हों तो साधु न लें ( यदि साफ-  
 शुद्ध—नये ही बने हुए हों तो ले सकता है ) । क्योंकि एकतो अधिक विनों के खाप पदार्थ रस-

ये सब पदार्थ अपने अपने स्वरूप से सकृपात, अवस्थात और अन्तर्भावों के समूहरूप होने से बिना किसी अनुभव के सञ्चित हैं। अतः साधुओं को प्रथम अहिंसा प्रहासत की पूर्ण रूपेण रक्षा के लिये एक कच्चे पदार्थ अपने खान-पान आदि के प्रयोग में कदापि नहीं लाने चाहिये।

यहाँ उपर्युक्त से समी अति के कच्चे-खचित फलों का ग्रहण है। अतः सभी के लिये प्रति-पेय है। किसी एक के लिये नहीं। उदाहरण के लौर पर ये विशेष नाम कहलिये हैं ॥ ७० ॥

उत्तमानिका—अब सूत्रकार, बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में कहते हैं—

तदेव सन्तुमुन्नाइ, कोलमुन्नाइ आवणे ।

सकुलिं फाणिय पूय, अन्न वावि तहाविह ॥ ७१ ॥

बिक्कायमाण पसठ, रण परिफासिअ ।

दितिअ पढिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ७२ ॥ [ युग्मम् ]

तथैव सफुचूर्णान्, कोलचूर्णान् आपणे ।

शचुकिं फाणित पूत, अन्यदाऽपि तथाविधम् ॥ ७३ ॥

विक्रीयमाणं प्रसन्न, रजसा परिस्पृष्टम् ।

यवतीं प्रदृच्छीत न मे कल्पते तादृशम् ॥ ७४ ॥

अन्वयार्थ—(तदेव) इसी तरह (आपणे) बाजार में दुकानों पर (विकायसाणं) बेचने के लिये (पसई) प्रगट रूप से रखे हुए—अधिक दिनों के पुराने (रण) रज से (परिफासिअं) सुने हुए (सत्तु जुभाईं) यथ आदि सत्तु का चून (कोल जुभाइ) बेरों का चून (संकुलिं) तिल पापड़ी (फाणिअ) द्रवगुड—राव (पूय) पूड़ा-रोटी तथा (अबवावि) और भी (तहाविहं) तथाविध इसी प्रकार के पदार्थ मोदक आदि यदि साधु को देने लगे तो साधु (दिविअं) देने वाली से (पड़िआइक्खे) कहदे कि (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार के पदार्थ लेने (न) नहीं (कम्पइ) कल्पते हैं ॥ ७१-७२ ॥

मूलार्थ—बाजार में दुकानों पर विक्री के लिये प्रगट रूप से रखे गये, बहुत दिनों के पुराने, सचित्त रखे मिश्रित सत्तु चूर्ण, बदरी फल चूर्ण, तिल पापड़ी, ठीला गुड, पूड़ा तथा अन्य भी ऐसे ही छद्म जलेबी आदि खाद्य पदार्थ यदि साधु को मिलते हों तो साधु न ले और देने वाली से कहदे कि—ये पदार्थ भरे योग्य नहीं हैं ॥ ७१-७२ ॥

भाष्य—इस सूत्र में यह वर्णन है कि—बाजार में विक्रित हुए सत्तु, तिल पापड़ी गुड आदि खाद्य पदार्थ यदि बहुत दिनों के पुराने हों—सचिप्त पूरा से भरे हुए हों तो साधु न ले (यदि साफ-शुद्ध—नये ही बने हुए हों तो ले सकता है)। क्योंकि एकदो अधिक दिनों के खाद्य पदार्थ रस-

ये सब पदार्थ अपने अपने स्वरूप से संस्थात, अंशस्थात और अमन्त जीवों के समूहरूप होने से बिना किसी ननुनब के सञ्चित हैं। अतः साधुओं को प्रथम अहिंसा महामत की पूर्ण रूपेण रक्षा के लिये एक कल्ले पदार्थ अपने काम-धन भादि के प्रयोग में कदापि नहीं लाने चाहिये।

यहाँ उपस्थान से समी अति के कल्ले-सञ्चित फलों का ग्रहण है। अतः सभी के लिये प्रति-पेय है। किसी एक के लिये नहीं। सदाहरण के तौर पर ये विशेष नाम कह दिये हैं ॥ ७० ॥

उत्तानिका—अब सूत्रकार, वाजार में विकले बाले खाद्य पदार्थों के विषय में कहते हैं—

तदेव सत्तुत्तुमाइ , कोलत्तुमाइ आवणे ।

सकुलिं फाणिय पूय, अन्न वावि तहाविह ॥ ७१ ॥

विष्कायमाण पसढ , रण परिफासिम ।

विंतिम पढिमाइक्खे , न मे कप्पइ तारिस ॥७२॥ [ युग्मम् ]

तयैव सत्तुत्तुमाइ , कोलत्तुमाइ आपणे ।

शक्कुलिं फाणिय पूत , अन्यद्वाऽपि तथाविचम् ॥ ७१ ॥

विन्नीयमाणं प्रसन्न , रजसा परिस्पृष्टम् ।

दयतीं प्रत्यापणीत , न मे कल्पते तावदम् ॥ ७२ ॥

अप्ये सिया भोयणजाए , बहुउत्सियघम्मिए ।

दितिअ पडिआइवले , नेमे कप्पह तारिसं ॥ ७४ ॥ [युग्मम्]

बह्वस्थिकं पुत्रल, मनिमिप वा बहु कण्टकम् ।

अस्थिकं तिन्दुक विल्व, मिश्रखण्डं वा शाल्मलिम् ॥ ७३ ॥

अल्पं स्याद् भोजनजातं, बहूज्जन धर्मकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ७४ ॥

अन्वयार्थ—( बहुअद्वियं ) बहुत गुठलियो वाला ( पुगल ) पुत्रल नामक फल विशेष (अणिमिसं) अनिमिप नामक फल विशेष ( वा ) अथवा ( बहुकटयं ) बहुत काटों वाला फल ( अत्यिय ) अस्थिक वृक्ष का फल ( तिंदुअं ) तिन्दुक वृक्ष का फल ( विल्ल ) किल्व नामक वृक्ष का फल ( उच्छुखण्डं ) मिश्रखण्ड ( व ) तथा ( सिवाल्लिं ) शाल्मली वृक्ष का फल—

( भोयणजाय ) जिनमें खाने लायक मागतो ( अप्ये ) अल्प ( सिया ) दो और ( बहु उत्सिय घम्मिए ) गेने लायक भाग बहुत अधिक हो, ऐसे फल कोई, देने लगे तो साधु-

बन्धित हो जाने से धैर्य ही अप्रत्याश होजाते हैं। दूसरे सविस्तर का समिन्धन हो जाने से जो अप्राप्तता होती है वह स्वयं सिद्ध है ही। दोनों ही अवस्थामों में आहार देने से साधुका प्रथम महामत दृष्टित हो जाता है।

ऊपर के मूत्र छेका से सिद्ध होता है कि, प्राचीन काल में भी बनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ सैपार किये जाते थे और वे बाजार में दुकानों पर घादकों को पयोषित मूल्य से घेचे आते थे। येचने वाले दुकानदार प्रायः मध्य एवं मध्यपरिणामों होते थे। अतः वे पैसा नहीं रखनेवाले सत महारमाओं को भी कमी कमी अवसर मिलने पर बिना किसी इच्छा के धर्म बुद्धि से यथा योग्य दान देकर महान क्षम स्रवया करते थे।

वहाँ सूत्रगत एक बात और भी विचारणीय—मन्नीय है जो इतिहासक कृत्तनों के लिये बड़ी ही बीमसी है। वह यह है कि इसी ७२ वें सूत्र में 'दितिजं' शब्द आया है, जिस का अर्थ होता है देने वाली। अस्तु—यस शब्द से यह निस्संदेह सिद्ध हो जाता है कि—प्राचीन काल में पुरुषों की भीति स्त्रियों की बाजारों में मिलित नहीं समझा जाता था। ॥ ७१-७२ ॥

उत्पानिका—अब सूत्रकार, आहार के विषय में और भी विस्तृत विविचना करते हैं—

बहुअट्टिय पुगल, अणिमिस वा बहुकटय ।

अत्यय तिम्युअ बिह, उच्छुसह व सिबलि ॥ ७३ ॥

कच्चे फलों का त्रियेच तो पढ़ले ही किया जायुका है। अतः यहाँ साधु ऐसे अधिक नेरने के साथक फल न सही यदि अधिक खाने में आने साथक कच्चे फल हों फिर तो सेने में कोई हर्ज नहीं यह प्रदन ही नहीं उड सकता है।

प्रस्तुत 'यद् अद्वयं पुगल' सूत्र में अ) अणिमिस अनिमिय, शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ मांस नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मांस का अर्थ सर्वथा प्रकरण विरुद्ध है। वेस्त्रिय, गाथा के उतर के दोनों बालों में येकईस्त्र आदि फलों के नाम स्पष्टया परिकथित हैं। अतः निर्भ्रान्त सिद्ध है कि पूय के दोनों बालों में भी वनस्पतिका ही स्पष्ट अधिकार है।

यह प्रकृति देवी का लीला क्षेत्र संसार पद्म ही विचित्र है। यहाँ देखन वाले अहाँ देखेंगे, वहाँ विचित्रता ही देखेंगे। यहाँ की कोई भी बात ऐसी नहीं है, जिस में किसी प्रकार की विचित्रता नहीं। परन्तु-सय से अधिक विचित्रता जिन में है वे नाम हैं। इन नामों की विचित्रता ऐसी बड़ी हुई है कि, ना समझ अन्ता ता बहुधा धोखा खाया करती है। यह कभी कभी नामों की भूल में आकर अर्थ का अर्थ कर डालती है। परन्तु जो विद्वान सखन हैं वे कभी धोखा नहीं खाते। वेतो जो कुछ करते हैं यह पूया पर का विचार करके ही करते हैं।

मद्गु-सूत्रगत 'अनिमिय' शब्द के नाम साम्य से भी बिपरीत करपना करके विद्वान् पाठक धाला न त्वावे।। क्योंकि फलों की अनेक जातियाँ होती हैं। कोई फल ऐसे होते हैं, जिन में गुडलियाँ अधिक होती हैं। और कोई फल ऐसे होते हैं, जिन में कांटे अधिक होते हैं। कोई फल



( दिक्तिज ) देने वाली से ( पदिआइस्ले ) कहते कि ( मे ) मुझे ( तारिस ) इस प्रकार का आहार ( नकप्पइ ) नहीं कह्यता है ॥ ७३-७४ ॥

मूलार्थ—बहुत अधिक गुठलियों वाले-बीजों वाले पुद्रल फल, अनिभिप फल, बहुत कटौवाले फल, असिपक फल, तिन्दुक फल, विल्व फल, ( बेल ) गन्धकी गन्धेरिया , तथा शाल्मली फल आदि—

ऐसे पदार्थ जिनमें खाने लायक भागसो योग्य हो और गेरने के लायक भाग अधिक हो साधु प्राण न करे । और देने वाली से स्पष्ट कहदेकिन्हे पदार्थ मेरे योग्य नहीं है । अतः मैं नहीं छेत्ता ॥ ७३-७४ ॥

भाष्य—इस गाथा में यह वर्णन है कि—अपने और पर के खाने वाले मुनियों को-जिन फलों का ज्ञान खाने में तो घीझ आता हो और गेरने में अधिक आता हो-वेसे उपर्युक्त “पुद्रल फल” यदि फलों का सेवन कभी नहीं करना चाहिये । क्योंकि अस्वाद्य भाग के परिग्रहण से अपना होने की बहुत संभावना है ।

सूत्रकार की विषय प्रतिपादन शैली यह रही है कि—यद्यप्यत्र पदार्थ-को खाने में छोड़े जाते हों और गेरने में अधिक आते हों वे सभी अपाद्या हैं । फलों के नामों का जो उल्लेख किया है वह उदाहरण रूपेण सूचना मात्र है । इससे सूत्रोक्त फलभी अपाद्या हैं , यह बात नहीं ।

करके फलों का त्रियेघ तो पहले ही किया जा चुका है। अतः यहाँ साधु ऐसे अधिक करने का लायक फल न सही यदि अधिक खाने में आने लायक फल्वे फल हों फिर तो लेने में कोई हर्ज नहीं यह प्रदन ही नहीं उठ सकता है।

प्रस्तुत 'षट् अट्ठियं पुगल' सूत्र में ज्ञा अभिमितं, अनिमित्तं, शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ मांस नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मांस का अर्थ सर्वथा प्रकरणा विच्छेद है। देखिय, माया के उत्पत्ति के दोनों चरणों में वेच ईश्वर आदि फलों के नाम स्पष्ट तथा परिकल्पित हैं। अतः निर्मातृ सिद्ध है कि पूर्व फ दोनों चरणों में भी यनस्पतिका ही स्पष्ट अधिकार है।

यह प्रकृति देवी का लीला क्षेत्र संसार यद्वा ही विचित्र है। यहाँ देखने वाले अहाँ देखेंगे, वहाँ विचित्रता ही देखेंगे। यहाँ की कोई भी बात ऐसी नहीं है, जिस में किसी प्रकार की विचित्रता नहीं। परन्तु सब से अधिक विचित्रता जिन में है वे नाम हैं। इन नामों की विचित्रता ऐसी यदी हुई है कि, ना समझ जगता ता यद्वा घोखा खाया करती है। वह कभी कभी नामों की मूढ में आफर अर्थ का अर्थ कर डालती है। परन्तु जो विद्वान सज्जन हैं वे कभी घोखा नहीं खाते। वे तो जो कुछ कहते हैं वह पूर्वा पर का विचार करके ही करते हैं।

भट्ट-सूत्रगत 'अनिमित्तं' शब्द के नाम साम्य से भी बिपरीत करण करके विद्वान् पाठक घासा न खावे।। क्योंकि फलों की अनेक जातियाँ होती हैं। कोई फल ऐसे होते हैं, जिन में गुडलियाँ अधिक होती हैं। और कोई फल ऐसे होते हैं, जिन में कटे अधिक होते हैं। कोई फल

पेसे होते हैं, अतः के नाम पण्ड पसियों के नामों पर होते हैं, और कोई फल ऐसे होते हैं, जिन के नाम मनुष्यों के एवं अन्य पदार्थों के नामों पर होते हैं । फलों के इस प्रकार विचित्रता मय नामों के विषय में अत्रिगुप्त पाठकों को वैद्यक काव्यो का-निरुद्धों का अवलोकन करना चाहिए । उनमें पण्डुतसी वनस्पतियें इसी प्रकार की मिलेंगी जैसे कि ब्राह्मणी, कुमारी, कन्या, माजारी, कपोती आदि आदि । वनस्पतियें इसी प्रकार की मिलेंगी जैसे कि ब्राह्मणी, कुमारी, कन्या, माजारी, कपोती आदि आदि ।

वृत्रगत ' अनिमिष ' शब्द फलका भी वाचक है इसके लिये कोनों के प्रमाण भी देखिये ।

" अपिमिस त्रि० ( अनिमिष ) पलक न मारा हुआ और वनस्पति विशेष "

अर्द्ध मागधी कोप-प्रथम भाग-पृष्ठ १८१

" अपिमिस-त्रि० ( अनिमिष ) आँखनों पलकरो मार्यो वार तु २ वनस्पति विशेष "

जैनगम शब्द सग्रह-अर्द्ध मागधी गुजराती कोप पृष्ठ ४८

अनु उपर्युक्त दोनों क प्रमाणों से ' अपिमिस ' शब्द का मूल अर्थ इस स्थान पर कदापि नहीं हो सकता, किन्तु फल विशेष ही सिद्ध होता है । मांस अर्थ करने से गाथा के अर्थ की परस्पर संगति किसी प्रकार भी नहीं मिलती ।

एक बात और भी है कि-इस अध्ययन में कहीं पर भी मांस विषयक अधिकार नहीं मिला । जिस प्रकार आर्यभटीय मन्त्र पानी आदिम और स्वागमिष नहीं होने चाहिए, यह विषय बारबार कहा है और जिस प्रकार एक काव्यो आहारों का विस्तृत वर्णन किया गया है । ठीक वही प्रकार मूल अधिकार

का कहीं पर भी विधान नहीं है। क्योंकि ये उक्त दोनों पक्ष सर्वथा ही असम्भव हैं। फिर मन्त्र इनका विधान अद्वितीय प्रधान शास्त्र में किस प्रकार किया जा सकता था। इतना तो मन्त्र से मन्त्र पुष्टि भी सोच विचार सकते हैं।

ऊपर के त्रये विवचन का सक्षिप्त शब्दों में यह निष्कर्ष है कि उक्त 'अणिमिस, आदि पर्वों का घनस्मृति मर्यादी पुक्तिपुक्त एवं शास्त्र सम्मत है।

उत्पत्तानिका—अब सूत्रकार, जलके विषय में कथन करते हैं—

तद्वै बुच्चावर्यं पाणं, अदुवा वारधोअण ।

ससेइम चाउलोदग, अहुणाघोअ विवज्जए ॥७५॥

तथैवो वच्चावर्यं पानं, अथवा वारकचावनम् ।

संस्विदजं तन्दुलोदकं, अधुना घीत विवर्जयेत् ॥ ७५ ॥

अन्यथार्थ—(तदेव) उसी प्रकार (उच्चावर्यं) ठँच नीच-अच्छ बुरा (पाणं) पीने योग्य पदार्थ पानी (अदुवा) अथवा (वारधोअणं) गुरु घट आदि का घोवन (संसेइम) पिष्टोदक-कठोली का घोवन (चाउलोदग) चावलों का घोवन (अहुणाघोअ) सो यदि तत्काल का घीत होतो मुनि (विवज्जए) वर्जित-ग्रहण न करे ॥ ७५ ॥

मूलार्थ—ब्रिस प्रकार अशन के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार उब-सुल्हादु द्राक्षादि का पानी, अत्रच-दुःस्वादु कौंजी आदि का पानी, गुड़ घट के घोजन का पानी, कयरोट के घोजन का पानी, चाकड़ों के घोजन का पानी, इत्यादि तत्काल के घोजनपानी को मुनि कदापि ग्रहण न करे ॥ ७५ ॥

माध्य—एव गाथा में पानी के विषय में वर्णन किणु गया है—ब्रिस प्रकार सासर्ग और अपवाद मार्ग के द्वारा अग्नति के विषय में वर्णन किया है ठीक उसी प्रकार पानी के विषय में भी जानना चाहिये। परन्तु—

उब पानी उबूँ करते हैं ब्रिस का वर्म मग्ग, शुभ होता है। जैसे शाल आदि का पानी। नीच पानी—  
है ब्रिस का वर्म, मग्ग, शुभ नहीं होता जैसे कांजी आदि का पानी। गुड़ के घड़े का घोजन—  
बड़े का घोजन अन्य स्थानी का घोजन, विष आदि का घोजन तथा चाकड़ों के घोजन का  
प्रकार अन्य भी घोजन, का पानी जो ताकड़ के-गुल्ल के बने हुए हों न छेन चाहिये। बर्मा  
जब पानी छोड़े समय के बने हुए होते हैं उनमें अन्य पशयों का स्पर्श पूर्ण रूप से नहीं होने  
। पूर्ण होने पर शीत-शुभ नही साधु को प्राप्त है अन्य नहीं। इसी लिए सत्रकार ने 'अनुनाचीन  
क्षेयत्' पद दिया है। ॥ ७५ ॥

उत्तर्यायनिका—अत्र फिर, इसी जलके विषय में कहा जाता है—

ज जाणेज्ज चिरा घोय , मईए दसणेण वा ।

पडिपुच्छिऊग सुच्चा वा , ज च निस्सकिअ भवे ॥ ७६ ॥

यज्जानियात् चिराद्धीत , मत्या दर्शनेन वा ॥

प्रतिपूच्छ धुत्वा च , यच्च नि शक्ति भवेत् ॥ ७६ ॥

अन्वयार्थ—( ज ) यदि ( चिराघोअं ) यह घोषन चिरफाल का है इस प्रकार ( मईए ) अपनी विचार बुद्धि से ( वा ) अथवा ( दंसणेण ) देखने से ( पडिपुच्छिऊण ) गृहस्थ से, पूछकर ( वा ) या ( सुच्चा ) सुनकर ( जाणेज्ज ) जानले ( च ) और ( ज ) पूर्वोक्त पानी के धिय में ( निस्सकिअ ) पूर्ण निःशक्ति ( भवे ) होजाय तो ग्रहण करले ॥ ७६ ॥

मूलार्थ—विचार-बुद्धि से, प्रत्यक्ष दर्शन से, दातार से पूछकर या सुन कर यदि ' यहजल चिरधौत है ' ऐसा शङ्का रहित शुद्ध निधय हो जाय तो मुनि धोवन पानी ग्रहण करले ॥ ७६ ॥

भाष्य—इस गाथा में इस बात का प्रस्नय किया गया है-साधु को चाहिए कि जितने भी घोषन पानी शास्त्रकारों ने साधुको प्राप्ता वतकाये हैं, उन सब की छेने से पहले दीर्घकालिक धौत सम्यग्धी निर्दूषणता का ज्ञान भले प्रकार प्राप्त करे ।

पदवान का प्रश्नर से किया जासकता है—प्रथम तो सुत्रानुसारिणी सूक्ष्म बुद्धि से विचार करे कि प्रायः चावन पानी किस समय तैयार होते हैं ? अब क्या समय हो चका है ? गृहस्थ लोग अथ किस अवस्थामें थे ? किछर थे ? क्या कर रहे थे ? आदि आदि बातों पर पूर्ण ध्यान दें। यदि इससे ठीक तौर से कुछ पता न चले तो फिर चोत झल को देखे देख कर निर्णय करें कि झल का रूप रंग किस प्रकार का है ? अन्न में बिजोड़िचना चकितता है या नहीं। यदि चकित है तो वह किस कारण को ठिये डुये है ? यदि इतने पर भी आशाझु बनी ही रही तो बातार गृहस्थ से या अन्य समीपस्थ अवोच वचनों आदि से प्रश्नोत्तर करके निर्णय करें।

कहने का साधन यह कि जब पूर्ण रूप से पूरा ताब आदि करल ने पर 'यह घोवन साधु मर्यादा योग्य प्राप्ति निश्चित है और अधिक समय का हो चुका है।' यह निश्चय होजाय तब तो साधु उस घोवन पानी को ग्रहण करे नहीं तो नहीं। तरकर के घोवन पानी में प्राप्ति कता की-भी रहितता की बुद्धि रखना स्पष्ट शास्त्र अस्मत्त है ॥ ७६ ॥

उत्पत्तिका—अब सूत्रकार, उष्ण जल के विषय में एव शक्ति जल को चखकर निर्णय करने के विषय में कहते हैं—

अर्जव परिणय नञ्चा, पटिगाहिज्ज सजए ।

अट्ट सकिय भवेज्जा, आसाहत्ताण रोमए ॥ ७७ ॥

अजीब परिणतं बाला, प्रतिगृहीयात् सयत ।  
अय शक्तिं मेवेत्, आत्माय रोचयत् ॥ ७७ ॥

अन्यथार्य—उष्ण जल को पूर्ण तथा (अजीब) अजीब भाव (परिणय) परिणत हुआ (नवा) जान कर (पड़िगाहिज्ज) प्रश्न को अयया नहीं। (अह) यदि किसी अन्य प्रासुक जल के त्रिय में अरुचिना आदि की (सकिय) शक्का (भवे) होजाय तो (आसाइचण) आत्मादन फरफे-चय फरफे (रोअए) निधय करे ॥ ७७ ॥

मूलार्थ साधुको उष्ण जल मिले तो-भले प्रकार तप्त, अजीब भाव परिणत, पूर्ण प्रासुक उष्ण जल ही प्रश्न करे। इस के विग्रीत मन्दोष्ण आदि नहीं। तथा यदि किसी अन्य प्रासुक जल के त्रिय में यह शक्का होजाय कि-यह जल मेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ेगा तो-चल कर लेने न लेने का निधय करे ॥ ७७ ॥

भाष्य—इस गाय्य में पूर्व के दो खरणों में उष्ण जल के विषय में और उत्तर के दो खरणों में अन्य प्रासुक जल के विषय में वर्णन किया गया है—

उम जल साधु के लिये प्राह्य है। परन्तु कय प्राह्य है-अब कि यह पूरे तीर से तप्त हो जाने पर भीय रहित, -प्रासुक हो चुका हो तब। इस का निर्णय भी छादी पूर्व सूत्रोक्त बुद्धि धरन प्रदन भावि



यह ज्ञान कह प्रखर से किया आसक्त है—प्रथम तो सुत्रानुसारिणी सूक्ष्म बुद्धि से विचार करे कि प्रायः घावन पानी किस समय सैवार होते हैं ? अब क्या समय हो चला है ? गृहस्थ लोग अथ किस अवस्था में थे ? किंचित् थो ! क्या कर रहे थे ! आदि आदि बातों पर पूर्ण ध्यान दें। यदि इससे ठीक तौर से कुछ पता न चले तो फिर चौत खल को देखे देख कर निर्णय करे कि खल का रूप रंग किस प्रकार का है ? अन्न में बिजोड़िगना चखितता है या नहीं। यदि चखित है तो वह किस कारण को छिये हुये है ? यदि इतने पर भी आशङ्क्य बनी ही रहे तो वातार गृहस्थ से या अन्य समीपस्थ अवोध बच्चों आदि से प्रश्नोत्तर करके निर्णय करे।

कहने का सापेक्ष यह कि—अब पूर्ण रूप से पूछ ताब आदि करल ने पर 'यह घोवन साधु मर्पादा योग्य प्रासुक्त निर्जीव है और अधिक समय का हो चुका है।' यह लिखय होजाय सब तो साधु उस घोवन पानी को ग्रहण करे नहीं तो मही ! तरझल के घोवन पानी में प्रासुक्ता की-जीव रहितता की बुद्धि रखना स्पष्ट शास्त्र सम्मत है ॥ ७६ ॥

उत्पत्तिका—अब सूत्रकार, उष्ण जल के विषय में एव शक्ति जल को चखकर निर्णय करने के विषय में कहते हैं—

मर्जीव परिणय नञ्चा, पटिगादिज्ज सजए'।

अइ सिकय मवेज्जा, आसाइत्ताण रोमए ॥ ७७ ॥



उगयों से करना चाहिए। प्राण-अप्राण सम्बन्धी सम्बेद की अवस्था में किसी बीज के छेने के छिये होय बसाना अगमिमानी-वतामिमानी और साधु के छिये सर्वतो भवेन वर्जित है।

यहतो रही उष्य बर की शुद्धता की बात। अब सूत्रकारने गाथा के पिछले दो चरणों में यह बतलाया है कि-अन्न के विषय में प्राप्त कृता सम्बन्धी तो किसी प्रकार की शका नहीं रही हो-अन्धे प्रकार से वहनिष्य हो बुझादो कि-यह अन्न प्राप्त है शुद्ध है। अतः इसके छेने में कोई आपत्ति नहीं। परन्तु—यदि यह शङ्का होजाय कि यह अन्न पुद्गलादु-विरस-अवचिकर है। अतः यह मेरी शारीरिक प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ेगा तो उस समय वातप्य अन्न को खल करके अपनी शङ्का की सायता अवस्थता का भ्रम करे। गुस्य के यहाँ ही ऐसे बकाहर निर्णय करने में साधु को कोई दूषण नहीं लगता।

शरीर की उपमा यंत्र से दी जाती है। अतः शरीर के छिये जिस प्रकार अन्न की शुद्धता का ज्ञान रक्खा जाता है उसी प्रकार-उससे भी बढकर अन्न की शुद्धता का ज्ञान रखना चाहिए। दूषित अन्न के पीने से स्वास्थ्य में गड़बड़ हुए बिना नहीं रह सकती। अब स्वास्थ्य में गड़बड़ होगई तो फिर नित्यप्रज्ञे की चार्मिक क्रियाओं में गड़बड़ का होना अपने आप सिद्ध है। अस्तु, इस वृत्तपेक्ष की गड़बड़ से बचने के छिये मुनि को अपने ज्ञान-यान के कामों में अवश्य ही सदा सतक रहना चाहिए ॥ ७७ ॥

उत्तरबानिका—अब सूत्रकार, बखने के छिये पानी किस तौर से क्या बन्ध कर छे यह कहते हैं—

योवमासायणद्वाए , हृत्थगाम दल॥६॥ ५ ।

मा मे अश्चविलपूअ , नाल तिण्ह विणिच्चए ॥ ७८ ॥

स्तोक मास्वादनार्थ , हृस्ते देहि मे ।

मा मे अत्यम्लं पूति , नलं तृष्ठपनोदाय ( नालंतृष्णां विनेतु ॥ ७८ ॥

अन्ययार्थ—( थोर ) थोडा सा पानी ( आसायणद्वाए ) आस्वादन के काले ( मे ) मुझे ( हृत्थगंमि ) हाथ में—अजली में ( दलाहि ) दे । क्यों कि ( अश्चविलं ) अत्यन्त खट्टा अथवा ( पूअ ) सड़ा हुआ ( विण्हं ) तृया को ( विणिच्चए ) निवृत्त करने में ( नाल ) असमर्थ पानी ( मे ) मुझे ( मा ) नहीं खपता है ॥ ७८ ॥

मूलार्थ—हे बहिन ! चखने के लिय थोडा सा पानी मुझे हाथ में दे । क्योंकि अतीव खट्टा, सड़ा हुआ, प्यास नहीं मिटाने वाला जल मुझे अनुकूल नहीं पड़ता ॥ ७८ ॥

भाष्य—इस गाथा में यह वर्णन है कि—जिस जल के विषय में यह शङ्का होजाय कि यह जल सड़ा है—सड़ा हुआ है—प्यास घुसाने लायक नहीं है, तो साधु देनेवाली से कह कि—दे बहन ! यह जल थोडासा चखने क लिये मुझे अमली में दे । ताकि मैं निर्णय करलू कि यह जल किसी प्रकार

से बुझिय तो नहीं है। श्रो कि—दूखित पानी पिया हुआ शरीर में विस्फार करता है। यथा वेसे पानी को सेकर में क्या चढ़ेगा ?

इस ऊपर के कथन से स्पष्ट सिद्ध है कि—जो पदार्थ अनुपयोगी हो विफार जनक हो उसे मुनि कदापि ग्रहण न करे। शङ्खित पदार्थ की उसी स्थान पर परीक्षा करके, जिससे फिर उसे गेलना न पड़े क्योंकि कि—गेले में प्रायः भगन्ना होजाने की सम्भावना रहती है। । ।

सूक्तों ने जो ' आस्वादन ' पद दिया है, वह व्यक्त करता है कि—देय पदार्थ की योग्यता-अयोग्यता के निर्णय करने में साधु गुरुस्य के यहाँ किसी प्रकार का छद्मता भाव एवं संकोच न करे। जिस रीति से निर्णय हो सकता हो साधु को उसी रीति का व्यवहसन करना चाहिए।

सूक्तकार ने सूत्र में केवल पानी के लिये ऐसा कहा है—इससे यह मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए कि केवल पानी का ही इस प्रकार निर्णय करे अन्य का नहीं। यह पानी उपलक्षण है। इससे एवो मति अन्य पदार्थों का भी ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ ७८ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, यदि कोई दातार की आप्रह करके ऐसा पानी देने ही लो तो फिर साधु क्या करे—यह कहते हैं—

त च अश्वविल पूअ , नाल तिण्ह विणिचप्प ।

वित्तिअ पडिमाइक्खे न मे कप्पह तारिस ॥ ७९ ॥

तच्च अत्यमलं पूति ( तं ), नालं तृष्णां विनेतुं ।

दयतीं प्रत्याचक्षीत , न मे कल्पते तादृशम् ॥ ७९ ॥

अन्यथार्थ—( च ) फिर ( त ) उस ( अर्धविल ) अत्यन्त खड़े ( पूर्य ) सबे हुए ( तिष्ठ ) तृणा ( विणिताए ) शान्त करने के लिये ( नालं ) असमर्थ-पानी को ( दितिअ ) देनेवाली स्त्री से ( यदि अहस्वे ) कहे कि- ( मे ) मुझे ( तारिस ) इस प्रकार का दूषित पानी प्रहण करना ( न ) नहीं ( कप्पइ ) कल्पता है ॥ ७९ ॥

मूलार्थ—किन्हीं यदि दातार स्त्री आप्रह करके इस प्रकार का खट्टा-सबहुवा-प्यास बुझाने के लिये अयोग्य पानी देने लगें तो साधु उस देने वाली से स्पष्ट कहदेकि-इस प्रकार का दूषित पानी मुझे प्रहण करना नहीं कल्पता है ॥ ७९ ॥

भाव्य—इस घृत्र में यह वर्णन है कि-यदि कोई अनभिष दातार स्त्री ऐसे दूषित पानी के छेने का आप्रह करने लगे तो साधु को चादिष्ट कि वह उस देने वाली से साफ कहदे कि यह आप्रह सम्योचित नहीं है । पेता पानी में नहीं लेसकता । पानी प्या मिथान के लिये क्षिण जाता है नकि नेले के लिये । इस में हीनसा काम लोग कि मैं तेरे यहाँ से केआऊँ और फिर गेरवा फिर्क । इस पानी से पानी की गर्ज पूर होनी न भी जानती है सर्वथा असम्भव है ।

से दूधित हो नहीं है । क्यों कि—दूधित पानी पिना हुआ शरीर में विकार करता है । अतः ऐसे पानी को लेकर मैं क्या करूँगा ?

इस ऊपर के कथन से स्पष्ट सिद्ध है कि—जो पदार्थ अनुपयोगी हो विकार जनक हो उसे मुनि कदापि ग्रहण न करे । शक्ति पदार्थ की उसी स्थान पर परीक्षा करले, जिससे फिर उसे गेरमा न पड़े क्योंकि कि—गेरमे में प्रायः अशुद्धता होजाने की सम्भावना रहती है ।

सूत्रकर्ता ने जो ' आस्वादन ' पद दिया है, यह स्पष्ट करता है कि—वेय पदार्थ की योग्यता-अयोग्यता के निर्णय करने में साधु गृहस्थ के पक्षों किसी प्रकार का ऊँचा माव एवं संकोच न करे । जिस रीति से निर्णय हो सकता हो साधु को उसी रीति का अवलम्बन करना चाहिए ।

सूत्रकार ने सूत्र में केवल पानी के छिये ऐसा कहा है—इससे यह मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए कि—केवल पानी का ही इस प्रकार निर्णय करे साम्य का नहीं । यह पानी उपलब्ध है । इससे इसी मति सम्य पदार्थों का भी ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ ७८ ॥

उत्तरानिका—अब सूत्रकार, यदि कोई दातार की आप्रहृ करके ऐसा पानी देने ही लगे तो फिर साधु क्या करे—यह कहते हैं—

त च अश्वविल पूम , नाल तिण्ह विणिच्चइ ।  
विंतिअ पढिआइक्खे न मे कप्पइ तारिस ॥ ७९ ॥

तथ अत्यमलं पूति ( त ) , नालं तृष्णां विनेतुं ।  
द्वयती प्रत्याचक्षीत , न मे कल्पते तादृशम् ॥ ७९ ॥

अन्वयार्थ—( च ) फिर ( तं ) उस ( अचविल ) अत्यन्त खड़े ( पूजं ) सबे हुए  
( तिग्म ) तृणा ( विणित्तए ) शान्त करने के लिये ( नाल ) असमर्थ-पानी को ( दितियं )  
देने-गरी बी से ( पदि आइस्वे ) कहे कि ( मे ) मुझे ( तारिस ) इस प्रकार का दूषित पानी  
प्रहण करना ( न ) नहीं ( कप्पइ ) कल्पता है ॥ ७९ ॥

मूलार्थ—फिरभी यदि दातार बी आप्रह करके इस प्रकार का खट्टा-सबाहुवा-प्यास बुझाने  
के लिये अयोग्य पानी देने लगें तो साधु उस देने वाली से स्पष्ट कहदेकि-इस प्रकार का दूषित पानी  
मुझे प्रहण करना नहीं कल्पता है ॥ ७९ ॥

भाष्य—इस सूत्र में यह वर्णन है कि-यदि कोई अनभिज्ञ दातार बी ऐसे दूषित पानी के देने  
का आप्रह करने लगे तो साधु को चाहेप कि वह उस देने वाली से साफ कहदे कि यह आप्रह  
समयोचित नहीं है । देता पानी मैं नहीं लेसकता । पानी सुषा मिटाने के लिये लिया जाता है  
नकि नेरने के लिये । इस में हीनसा लाम रोगा कि मैं तेरे यहाँ से छेजार्क और फिर नेरता फिर ।  
इस पानी से पानी की गर्भ पूरी होनी यू भी जानसी है सर्वथा असम्भव है ।



ऊपर की इस स्पष्टोक्ति के कहने का सापेक्ष यह ही है कि—आहार पानी के विषय में साधु स्पष्टता से काम ले। किसी प्रकार की दूबा दूबी न रखे। दूबा दूबी के काम में माया चारी अवश्य करनी पड़ती है। अब मायाचारी आगई तो फिर साधुता कहाँ! जसावधानता के कारण एक द्रोप ही आगे चल कर अनेकानेक शोषों का कारण होजाता है।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, यदि कभी ऐसा पानी लेही लिया होतो साधु फिर क्या करे—यह कहते हैं —

त च होज्ज अकामेण , विमणेण पढिच्छिम ।

त अप्पणा न पिबे , नोवि अन्नस्स दावए ॥ ८० ॥

तच्च भवेत् अकामेन , विमनस्केन प्रतीप्सितम् ।

तवात्मना न पिबेत् , नाऽप्यन्येभ्यो दापयेत् ॥ ८० ॥

अन्वयार्थ—( अकामेण ) बिना इच्छा से अथवा ( विमणेण ) बिना मन से ( तं ) कदाचित् उक्त पानी ( पढिच्छिम ) प्रश्न कलहिया होतो ( तं ) उस जल को साधु ( अप्पणा ) स्वयं ( नपिबे ) न पिबे तथा ( अन्नस्सवि ) दूसरों को भी ( नोदावए ) पीने के लिये न दे अर्थात् नहीं पिटावे ॥ ८० ॥

मूलार्थ—यदि पूर्वोक्त अप्राप्त पानी बिना इच्छा के और बिना मन के अर्थात् असावधानता से प्रवृत्त कर लिया होतो साधुका कर्तव्य है कि उस जल को न तो स्वयं पीये और न दूसरों को पिलाये ॥ ८० ॥

भाष्य—पूर्व सूत्र में बतलाया जा चुका है कि—साधु दूषित पानी कदापि प्रवृत्त न करे—साफ कहदे कि यह पानी मैं नहीं छेला । दूषित पानी के छेले से कुछ लाभ नहीं ।

अथ यह दूसरा सूत्र है । इस के प्रवृत्त और उत्तर के रूप में दोखण्ड होते हैं । पठक दोनों का सुख विचारणा के साथ अवलोकन करे ।

प्रवृत्त—पूर्व सूत्रका कथन सर्वोपर्य में ठीक है । ऐसा दूषित पानी कदापि नहीं छेला चाहिये । फिर भी मनुष्य के पीछे मूल लगी हुई है । कमी कमी यह मूल से बचते—बचते भी सहसा मूल में आ जाता है और उसी काम को कर बैठता है । अस्तु मूल से या गृहस्थ के विशेष आग्रह से ( कमी ऐसा अवसर होजाता है कि—गृहस्थ क आग्रह की उपेक्षा करने से धर्म में बड़ी भारी हानि हो जाती है ) इच्छा न होते हुए भी, यदि कमी दूषित जल प्रवृत्त करलिया जाय तो फिर क्या करना उचित है ? उस जल को स्वयं पीये या दूसरे साथी साधुओं को दे ? दोनों कर्मों में से एक काम तो करना ही होगा—तो कौनसा करे ! इस का उत्तर होना चाहिये ।

उत्तर—दोनों में से एक कर्म भी न करना चाहिये अर्थात् न तो छुद पीये और न दूसरे साधुओं को पीने के लिये दे । क्योंकि दूषित जल, चाहे तुम्हारे पीयो केवल हानिही

हानि है तब कुछ नहीं। दूषित जल पान से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। सो रुग्णा यस्या में संपन्न रसा य आत्म रसा कहीं तक ! किस रूप में हो सकती है ! यह सब अनन्त ही है। भता उसके छिड़ने की कुछ आवश्यकता नहीं।

साधु स्वपर दितायी होते हैं। वे अपने में और दूसरे में कुछ भेद नहीं समझते। जिस प्रकार वे अपनी रसा का पान रखते हैं ठीक उसी प्रकार दूसरों की रसा का भी पान रखते हैं। साधुओं की यह दृष्टि नहीं होती कि-वे अपनी बेगार दूसरों पर गैरें। अतएव उन्हें दूसरे साधुओं को भी यह दूषित पानी नहीं देना चाहिए।

यहाँ शङ्का हो सकती है कि-यदि उस पानी की किसी को आवश्यकता ही होवे तो फिर क्या करना चाहिए ! देना चाहिए या नहीं ! उत्तर में कहा जाता है कि-यदि कोई गीतार्थ साधु उस पानी को माँगता होतो साधु उस पानी के विषय में अपनी तरफ से कहने योग्य सब कुछ कह कर उसको दे सकता है। यदि कोई अगीतार्थ माँगता होतो उस कदापि नहीं देना चाहिए। गीतार्थ और अगीतार्थ में यही अन्तर होता है कि गीतार्थ उचित-अनुचित दित-अदित को पूर्ण क्षाता होता है और अगीतार्थ नहीं।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, इस विषय में कहते हैं कि जब यह पानी किसी को भी न दिया जाय तो फिर क्या करना चाहिए—

एगुत मवक्कमिच्चा, अचिच्च पडिलेहिआ ।

जय परिट्ठविज्जा, परिट्ठप्प पडिक्कमे ॥ ८१ ॥

एकान्त मवक्कम्य, अच्चित्तं प्रत्युपेक्ष्य ।

यत्तं परिष्ठापयेत्, परिष्ठाप्य प्रतिक्रमेत् ॥ ८२ ॥

अन्यथार्थ—( एगुतं ) एकान्त स्थान पर ( अवक्कमिच्चा ) जाकर ( अचिच्च ) जीव रहित स्थान की ( पडिलेहिच्चा ) प्रति लेखना करके ( जय ) यत्त पूर्वक ( परिट्ठविज्जा ) पानी को परठदे-गरदे । और ( परिट्ठप्प ) परठ कर ( पडिक्कमे ) ईर्या पथिकी का ध्यान करे ॥ ८१ ॥

मूलार्थ—एकान्त स्थान पर जाकर, अचित्त स्थान की प्रतिलेखना करके, यत्तपूर्वक उस पानी को परठ दे और परठकर प्रतिक्रमण करे ॥ ८२ ॥

भाष्य—जय घट पानी किसी प्रकार से भी काम न आसके तो फिर उस पानी को एकान्त स्थान पर जाकर, अचित्त भूमि को आँखों से गूँथ अन्धी तरह घेसकर तथा रजोवरणादि द्वारा प्रति लेखना करके पड़ी याना के साथ परठ देना-गेर देना चाहिए और थिचि पूर्वक परठ देने के बाद उस पानी को घोसिरा देना चाहिए । अर्थात् परठ कर 'घोसिरे-घोसिरे' 'व्युत्सज्यामि' इस प्रकार मुख से कहना चाहिए ।

पदसि पृथिग्रह 'प्रति क्रमेण' किया एवं के अर्थ में 'ईयां पथिग्रहम्' हरिया बधिया का ज्ञान करे इस प्रकार मिलते हैं-यथा- 'प्रतिष्ठाप्य वसतिमागतः प्रतिष्ठापेदीर्यापथिग्रहम् । एतच्च वधिरागत-नियमकरणसिद्धयः प्रतिष्ठाप्य मवधिरसि प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठाप्य । " परन्तु- 'प्रतिक्रमेण' किया पदका अर्थ पीछे बढ़ना है अर्थात् पठ कर 'वोसिरामिर क्खना यही अर्थ युक्ति संगत प्रतीत होता है । क्योंकि जब वैवसिक प्रतिष्ठाप्य किया जाता है तब दिन में लगे हुए सब अतिचारों की विधि पूर्णक आलोचना की ही जाती है ।

सूत्रगत पानी' शब्द उपलक्षण है । इससे इसी प्रकार के अन्य मठ आदि पदार्थों का भी ग्रहण हो जाता है । अस्तु पठने अथवा सभी वस्तुओं के लिये यही विधि है । जो वस्तु पठनी हो, उसे एकान्त-निर्जीव स्थान पर पड़े और पठ कर प्रतिष्ठाप्य अर्थात् बोसिरे करे ।

यहाँ सूत्र में आ 'पञ्चत स्थान' शब्द आया है, उससे यह प्रकट है कि अहाँ गृहस्थों को आना जाना न होना ही देता स्थान । क्योंकि-चौड़े चौड़े खुले स्थान पर पठो हुई वस्तु गृहस्थों के देखने में आती है, उससे गृहस्थों को-साधुओं की तरफ से अप्रतीति होती है । वे द्रव्य, सेन, सब और माव के हरि विन्दुओं से वस्तु के योग्य प्रयोग का विचार न करके अपने मन में यही भाव लाते हैं कि देखो ये कैसे साधु हैं ? हम गृहस्थों के यहाँ से भीजें लाभकर यों फँक देते हैं । न अपने क्षमों में लाते और न हमारे काम की ओढ़ते ! साधु बनगये तो क्या हुआ पर भीमतो बस न हुई ।

दूसरा शब्द 'अचिन्तस्थान' की प्रतिक्रमा है । उस का यह भाव है कि जो अयोग्य वस्तु पठनी हो उसे यत्न पूर्णक लूब-थेस मल कर-जहाँ बस स्यात्वर वोगों प्रकार के जीवों की बात

न होती हो ऐसे अचित्त स्थान पर पढ़ें। क्योंकि अयत्ना के साथ चिन्ता देखे भाले पड़ देने से जीर्णों की विराधना होती है उससे प्रथम अहिंसा व्रत श्रुति होजाता है।

उत्थानिका—अब 'सूत्रकार, अन्न' पानी की प्रश्रण विधि के कथन के बाद मोक्षन विधि के विषय में कहते हैं—

सिआ य गोयरगंगओ, इच्छिज्जा परिमुचुअ (मुजिउ)।

कुहुग भिच्चिमूल वा, पढिलेहिचाण फासुअ ॥ ८२ ॥

स्याच्च गोष्ठाग्रगत, इच्छेत् परिमोक्षम्।

कोष्ठकं भित्तिमूल वा, प्रत्युपेक्ष्य प्राप्तुकम् ॥ ८२ ॥

अन्वयार्थ—(गोयरगंगओ) गोचरी के लिये गया हुआ साधु, (सिआ) कदाचित् (परिमुचुअ) वहाँ पर ही मोक्षन करने की (इच्छिज्जा) इच्छा करे (यं) तो (कुहुग) अन्य गृह आदि में (वा) अप्रवा (भिच्चिमूल) मठ आदि की भित्ति के मूल में (फासुअ) प्राप्तुकम् जीव रहित स्थान की (पढिलेहिचाण) प्रति लेखना करके—मोक्षन करे ॥ ८२ ॥

मूलार्थ—गोचरी के लिये गौच में गये हुए साधुको कदापिच किसी कारण वश वहाँ पर ही

यद्यपि वचिस्वर 'प्रति क्रमेण' किया एवं के अर्थ में 'पूर्वो पश्चिम' ईरिया बहिषा का ध्यान करने इस प्रकार लिखते हैं-यथा- 'प्रतिष्ठाप्य बसतिमागताः प्रतिक्रामेदीयापयिष्णाम् । एतच्च बहिषागत- निषमकरणसिद्धम प्रतिक्रमणमवहिरपि प्रतिष्ठाप्य प्रतिक्रमणज्ञापनार्थं मिति सूत्रार्थः । " परन्तु- 'प्रतिक्रमेण' किया पक्ष का अर्थ पीछे हटना है अर्थात् परत कर वीसियमिर कड़ना यही अर्थ युक्ति संगत प्रतीत होता है । क्योंकि जब वैवसिक प्रतिक्रमण किया जाता है तब दिन में कौ ड़य सब अतिथारों की विधि पूर्णक आलोचना की ही जाती है ।

सुशगत पानी' शब्द उपलक्षण है । इससे इसी प्रकार के अन्य मूल आवि प्थार्यों का भी मण हो जाता है । अस्तु परठने कायक सभी वस्तुओं के लिये यही विधि है । जो वस्तु परठनी हो, उसे पक्कन्त-निर्वीच स्थान पर परठे और परठ कर प्रतिक्रमण अर्थात् बोलिरे करने ।

यहाँ सूत्र में जो 'एवमथ स्थान' शब्द आया है, उससे यह मतलब है कि जहाँ गृहस्थों को जाना जाना न होना हो वेसा स्थान । क्योंकि-चौड़े चौड़े खुले स्थान पर परठो हुई वस्तु गृहस्थों के देखने में आती है, उससे गृहस्थों की-साधुओं की तरफ से अपवीति होती है । वे द्रव्य, क्षेत्र, बल और मय के हरि विन्दुओं से वस्तु के योग्य उपयोग का बिचार न करके अपने मन में यही मान सकते हैं कि देखो ये कैसे साधु हैं ? हम गृहस्थों के यहाँ से बीजे लालाकर यों फेंक देते हैं । न अपने धर्मों में हारते और न हमारे काम की छोड़ते ! साधु बनगये तो क्या हुआ पर जीमतो बल म हुई ।

इसपर शब्द 'अचित्तस्थान की प्रसिद्धता है । उस का यह मयव है कि जो अयोग्य वस्तु परठनी हो उसे वात पूर्वक मूल-देख मक कर-जहाँ बल स्थान पर लोगों के जीनों की पाठ

अनुशास्य मेधावी, प्रतिच्छन्ने संबृतः ।

हस्तक सप्तमृष्य, तत्र मुष्णीत संयतः ॥ ८३ ॥

अन्वयार्थ—( मेधावी ) बुद्धिमान ( सज्जण ) साधु ( अणुभविषु ) गृहस्थ की आज्ञा लेकर ( पदिच्छन्मसि ) प्रतिच्छदन किये हुए—उके हुए स्थानक में ( संबुद्धे ) उपयोग पूर्वक ( इत्ययं ) रजोहरणी द्वारा शरीर के हस्त पादादि अक्षयों को ( सपमसिचा ) सम्यक् प्रकार से प्रमार्जनकर ( तरय ) वहां ( भुजिज्जा ) मोजन करे ॥ ८३ ॥

मूलार्थ—बुद्धिमान साधु का कर्तव्य है कि, जब पूर्व प्रसंग से मोजन करने की इच्छा हो तब गृहस्थ की आज्ञा लेकर पूजणी से अपने शरीर के अक्षयों को सम्यक्प्रकार प्रमार्जन करके ठुणादि से आच्छादित स्थानक में उपयोग पूर्वक मोजन करे ॥ ८३ ॥

भाष्य—इस गाथा में आहार करने की विधि प्रतिपादित है कि—जब साधु, किसी गृहस्थ गृह में अथवा किसी भित्ति के मूल में आहार करने लगे तब साधु को एक तो प्रथम गृहस्थ की आज्ञा अवश्य लनी चाहिए । क्योंकि बिना गृहस्थ की आज्ञा किये मोजन करने में जैन धर्म की हीरकना निर्भना आदि बनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जिनके कहने की आवश्यकता नहीं—जो विचार—शीलों के स्पष्टतः विचार गम्य हैं ।



मोजन करने की इच्छा हो जाय, तो सुने-निर्जन घर में अथवा किसी भित्ति-दीवार के मूल-कोणों प्रासङ्ग-मुद्धमृमि की प्रति लेखना करके ( मोजन करे ) ॥ ८२ ॥

भाष्य—इस सूत्र में यह वर्णन है कि-कोई तपस्वी या ब्राह्मण साधु गोबरी के छिये गाँव में गया हुआ है। गाँव में फिरते-फिरते बहुत देर होबई है। समय के अतिक्रमण से कहीं भूख-प्यास या अन्य किसी ऐसे ही कारण के उपस्थित हो जाने पर, उस की यह इच्छा हो कि, मैं यहीं किसी स्थान पर आहार करतूँ। तब उस को पोंच है कि वह किसी सुले घर में आकर-बाले पूर्वक आहार करले। यदि कोई सुना घर में मिले तो किसी कोछुक की म्मिषि के जड़ में थाली दीवार की आड़ में प्रासङ्ग-निर्जोय मूले की प्रतिलक्षणा कर बहाँपर आहार करे।

यहाँ यह अवश्य समरण रहे कि-जिस स्थान पर गृहस्थ लोग भोजनानि क्रियाएँ करते हैं उस स्थान पर बैठकर साधु कदापि आहार न करे। क्योंकि बहाँपर आहार करने से बहुत से लोगों को वह शङ्का उत्पन्न होजायगी कि यह साधु यहाँ धर्मव्रित्त भोजन कर रहा है। इसछिये सुझार ने गृह्य गृह में तथा किसी दीवार की मूल में भोजन करने के छिये कहा है ॥ ८२ ॥

उत्पानिका—अब सूत्रकार, बहाँपर किस प्रकार से भोजन करे-यह कहते हैं—

‘अणुभविषु मेहावी, पटिच्छन्नमि सबुहे।’

‘इत्थग सपमज्जिता, तत्थ मुंजिज सजए ॥ ८३ ॥’

अनुज्ञाप्य मेधावी, प्रतिच्छेत्ते सन्ततः ।

हस्तक समप्रमृज्य, तत्र भुञ्जीत संयतः॥ ८३ ॥

अन्वयार्थ—( मेधावी ) बुद्धिमान ( सज्जण ) साधु ( अणुभविषु ) गृहस्थ की आज्ञा लेकर ( पदिच्छुर्भूमि ) प्रतिच्छेदन किये हुए-टुके हुए स्थानक में ( सधुदे ) उपयोग पूर्वक ( इत्यग ) रजोहरणी द्वारा शरीर के हस्त पादादि अङ्गों को ( संपमञ्जित्वा ) सम्यक् प्रकार से प्रमार्जनकर ( तस्य ) वहां ( भुञ्जिज्जा ) भोजन करे ॥ ८३ ॥

मूलार्थ—बुद्धिमान साधु का कर्तव्य है कि, जब पूर्व प्रसंग से भोजन करने की इच्छा हो तब गृहस्थ की आज्ञा लेकर पूजणी से अपने शरीर के अङ्गों को सम्यक् प्रमार्जन करके चुणादि से आच्छादित स्थानक में उपयोग पूर्वक भोजन करे ॥ ८३ ॥

भाष्य—इस माया में आहार करने की विधि प्रतिपादित है कि—अब साधु, किसी शाल्य गृह में अथवा किसी भित्ति के मूल में आहार करने लगे तब साधु को एक तो प्रथम गृहस्थ की आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए । क्योंकि बिना गृहस्थ की आज्ञा किये भोजन करने में उन धर्म की वीर्यना निन्दना आदि अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जिनके कहने की आवश्यकता नहीं—जो विचार-शीलों के स्पष्टतः विचार गम्य हैं ।



पतलाते हैं। तथाच टीका--“हस्तकं” “मुग्ध वल्लिका रूपम्। आवाय इति वाक्यशेषः। सख्यमन्त्रः।  
ना तेनकाय तत्र मुञ्जीत।”

परमु--टीकाकार का यह अर्थ युक्ति से समर्थित नहीं जान पड़ता। क्योंकि मुखवल्लिका तो सदा मुँहपर लगी रहती है। अतएव ‘हस्तेमर्ध हस्तकं’ यह व्युत्पत्ति मुखवल्लिका पर किसी भी रीति से नहीं लग सकती। जिन पर बिना किसी ननु-नञ्च के लग सकती है वे रजोहरण एवं रजोहरणी हो। क्योंकि उक्त दोनों पदार्थ केवल प्रमार्जन किया के वास्ते ही रखे जाते हैं।

प्रदन व्याकरण सूत्र के प्रथम सवर द्वार में भी यह पाठ आता है कि ‘संप्रमखिकृण सखीसकायं’ यहाँ धृतिकार ने ‘संप्रमृग्य मुखवल्लिका रजोहरणाभ्या सखीपं कथं समस्तकं शरीरम्’ यह वृत्ति लिखकर मुखवल्लिका के साथही रजोहरण भी ग्रहण किया है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रजन व्याकरण सूत्र के टीकाकार को मुखवल्लिका की अपेक्षा प्रमार्जन के लिये रजोहरण ही उपयुक्त जान पड़ा है। मुखवल्लिका तो उन्होंने एक टीकाकारों की प्रथा के अनुसार ग्रहण की है। <sup>तत्रात्राप्रोचनसं</sup>

मुखवल्लिका तो वायुकाय के जीवों की रक्षा वास्ते एवं स्वच्छिन्न के वास्ते ही कथन की गई है नकि शरीर के प्रमार्जन के वास्ते। प्रमार्जन तो रजोहरणीसे ही होसकता है अतः सिद्ध हुआ कि ‘हरण’--‘हस्तक शब्ध से रजोहरणी ग्रहण करना ही सूत्र विहित है।

‘ इस रजोहरणी अर्ध को कोपकार भी स्वीकार करते हैं। देखिये-जैनगाम शब्ध संग्रह (अर्ध-मागधी गुणपती कोप) पृष्ठ ८१० पर लिखा है-हरणय, न० ( हस्तक ) पूंजनी।

दृष्टे जिस स्थान पर मोक्षन करता है, उस स्थान की शुद्धि का भी भवश्य ध्यान रखना चाहिए।  
 पूर्वोक्ति शुद्धि रहित स्थान अशुद्ध होता है। अशुद्ध अशुद्धि करता ही है। यहाँ शुद्धि से मतलब  
 स्थान सम्बन्धी यत्नना से है, बाह्य-प्रचलित लौकिक ज्ञानादि शुद्धि से नहीं। स्थान सम्बन्धी शुद्धि  
 का यह अर्थ है कि साधु जिस स्थान में मोक्षन करे, वह स्थान ऊपर से अच्छी प्रकार ठका हुआ होना  
 चाहिए। वहाँ ठका हुआ हो गुणादि के कारणसे ही इसकी कोई पात नहीं। प्रतिच्छन्न स्थानक में  
 मोक्षन करने का मोक्षन में ठकते हुए सुख जीव नहीं गिरते पाते।

॥ ॥ अस्तु—अब पूर्वोक्त ज्ञान की और स्थान शुद्धि की पात ठीक होजाय, तब साधु आहार करने से  
 पहले अपने शरीर के हस्त पादों पर अवधारणों को पूर्णगी से अच्छी तरह प्रमाज्जन करे—सत्यम्भात् मोक्षन  
 करे। पूर्णगी द्वारा शरीर प्रमाज्जन करने से एकल ओ सुख जीव शरीर पर सबें हुए होंगे, उत्तर जाते हैं,  
 है, उनकी विरायना नहीं होती। दूसरे शरीर पर पड़ो हुए सुख रख आदि पदार्थ भी उत्तर जाते हैं,  
 जिससे मोक्षन करते समय फिर किसी प्रकार की सुखकी आदि आकुलता नहीं होने पाती।

संक्षिप्त शब्दों में कहते का तात्पर्य यह है कि—साधु मोक्षन करने की अयोग्य शीघ्रता न करे।  
 साधु मोक्षन करना चाहे तब बड़ी सावधानी से धामित पूर्वक सुख अपना विधि विधान देख माल

कर मोक्षन करे।

साधक शुद्ध ! प्रस्तुत सुख में की एकताविशेष ध्यान देने योग्य है वह यह है कि—सूत्र में जो  
 'हृत्पद' 'हस्तक' शब्द आया है—सर्वज्ञ भगवत् पूर्णगी—उज्ज्वलनी किया है। परन्तु टीकाकार इसके  
 विरुद्ध है, वे एत हस्तक का अर्थ "नुक बलिभू" करते हैं और, उसके द्वारा शरीर का प्रमाज्जन करना

तदुत्तिष्ठम्य न निक्षिपेत् , आस्येन नोज्येत् ।

दस्तेन तद् गृहीत्वा , एकान्तमयक्रामेत् ॥ ८५ ॥

एकान्तमवक्रम्य , अचिच्छं प्रत्युपेक्ष्य ।

यत परिष्ठापयेत् , परिष्ठाप्य प्रतिश्रागेत् ॥ ८६ ॥

अन्वयार्थ— ( वत्स्य ) यहाँ दूरीकृत शुद्धस्थान में ( भुंजमाणस्त ) भोजन करते हुए ( से ) उस रात के आहार में ( अद्विअं ) गुठली ( कटओ ) कण्टक ( वापि ) और ( तणकद्वसफरं ) तृण, फाउ, शर्करा-फल ( वा ) तथा ( अर्बंवावि ) अन्य भी कोई ( तद्वाविहं ) तथा विध परार्थ ( सिआ ) आजाय निकल आगे तो—

( त ) उस पदार्थ को ( उक्खिवित्तु ) घाघ से उठाकर ( न निखिखवे ) इतस्ततः न फेंके तथा ( जासएण ) मुल से भी ( न छडए ) गूँफकर दूर न गेरे किन्तु ( हत्थेण ) हाथ से ( त ) सम्पत्तया उसको ( गहेउण ) ग्रहण कर-पकड़ कर ( एगवत् ) एकान्त स्थान में ( अवक्कमे ) जावे—

और ( एगवत् ) एकान्त स्थान में ( अवक्कमे ) जाकर ( अचिच्छं ) अचिच्छ भूमि की प्रति

अरु—युक्ति प्रमाणों से हस्तक का वास्तविक अर्थ पूछणी ही सिद्ध होता है। टीकाकर्ता का कथन परता प्रमाण है। ज्ञातः यथा इति अर्थ में टीका अभाष्य छद्मस्ती है ॥ ८३ ॥

उत्थानिका—अत्र सूत्रकार, तीन गाथाओं से इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि-यदि मोजन काले समय कण्टक आदि पदार्थ आचार्यो तो क्या करना चाहिए—

तत्प से मुजमाणरस , अहिअ कटओ सिबा ।  
तणकट्ट सकर वावि , अन्न वावि तहाविहं ॥ ८४ ॥

त उभिसवित्तु न निविसवे , आसएण न छड्डए ।  
इत्येण त गहेऊण , एगत मवक्कमे ॥ ८५ ॥

एगतमवक्कमिचा , अचिच्च पडिलेहिआ ।

जय परिट्टविज्जा , परिट्टप्प पडिक्कमे ॥ ८६ ॥ [ त्रिभि० ]

तत्र तस्य मुद्धानस्य अस्थिक कण्टकः स्यात् ।

दुण-काष्ठ शर्करं वाऽपि , अन्यद्वाध्रिय तथाविचम् ॥ ८४ ॥

तदुत्थिष्य न निक्षिपेत्, आस्येन नोञ्जेत् ।  
हस्तेन तद् गृहीत्वा, एकान्तमवक्रामेत् ॥ ८५ ॥  
एकान्तमवक्रम्य, अचिच्छं प्रत्युपेक्ष्य ।  
यत् परिष्ठापयेत्, परिष्ठाप्य प्रतिक्रामेत् ॥ ८६ ॥

अन्वयार्थ—( तत् ) वहाँ पूर्वोक्त शुद्धस्थान में ( सुंजमाणस्स ) भोजन करते हुए ( से )  
उस साधु के आहार में ( अद्भिञ्जं ) गुठली ( कटओ ) कण्टक ( घापि ) और ( तणकइसकर )  
तृण, काष्ठ, शर्करा-ककर ( घा ) तथा ( अन्नंवावि ) अन्य भी कोई ( तद्वाविद्दं ) तथा विष  
पदार्थ ( सिञ्जा ) आज्ञाय-निकल आवे सो—

( तं ) उस पदार्थ को ( उक्खिस्सविच्चु ) हाथ से उठाकर ( न निक्खिस्सवे ) इतस्ततः न फेंके  
तथा ( आसएण ) मुख से भी ( न छड्डए ) थूककर दूर न भेरे किन्तु ( हत्थेण ) हाथ से  
( त ) सम्यक्कृतया उसको ( गहेउण्ण ) ग्रहण कर्त्त-पक्क कर ( एगत्त ) एकान्त स्थान में  
( अवक्कमे ) जावे—

और ( एगत्त ) एकान्त स्थान में ( अवक्कमे ) जाकर ( अचिच्छं ) अचिच्छ मूमि की प्रति-



छेखना कर (जयं) यतना से (परिविविज्जा,) उसे परठ दे और (परिदृष्य) परठकर (पदिकमे) प्रतिक्रमण करे यानी ईयावदिया का ध्यान करे या—‘वोसिरामि-वोसिरामि’ करे ।

॥ ८४-८५ ८६ ॥

मूलार्थ—शुर्व सूत्रोक्त स्थान में मोक्षण करते समय यदि साधु के आहार में गुठली, कौट, तिनका, कठ, ककर तथा अन्य भी इसी प्रकार के कोई पदार्थ आजाएँ तो—

साधु उन पदार्थों को न तो हाथ से उठाकर यत्र कुत्रचित् फेंके और नाहीं मुखसेयूत्कार करे धनि से यूककर फेंके । किन्तु—उनको सम्यक्तया हाथ से ग्रहण कर एकान्त जीव-रहित स्थान में चला जावे—

और वहां एकान्त स्थान में जाकर अचित् भूमि को खूब देख माल कर बड़ी यतना के साथ परठने योग्य स्थान पर परठे और परठकर प्रतिक्रमण करे ॥ ८४—८५—८६ ॥

भाष्य—साधु के मोक्षण करते समय यदि गुंडली कंडक आदि पदार्थ निकल आये तो साधु उन पदार्थों को बोंही अवयवा से इषर-उषर-यूक-यूक कर न फेंके । क्योंकि देख करमे से अवयवा होती है । जहाँ अवयवा है, वहाँ जीवों का उपप्राप्त सिद्ध है ही ।

अस्तु—साधु देसे खान के अयोग्य निष्ठ पदार्थों को हाथ से ग्रहण कर पक्षस्त स्थान में उल्टे और यहाँ आकर प्राप्तु रु भूमि की सावधानी से प्रतिलेखना कर यत्न पूर्वक पठ दे। इतना ही नहीं परठ कर प्रतिक्रमण भी करे। यानी इच्छाकारण आवि प्रसिद्ध पाठ पढ़े या 'बोसियमि २, कहै क्योंकि इस प्रकार करने से क्रिया का अवरोध भली भाँति होता है। इसी वास्ते अन्तिम ८६ अक्षराली गाथा क वयुय पाद में 'परिक्रमे — प्रतिक्रमेव' क्रिया पद दिया गया है। इस क्रियापद के विषय में विशेषधक्त्य "एतत्त मज्झिमत्ता" ६१ गाथा के माध्य में देखें। वहाँ स्पष्टतः विवेचन किया जा चुका है।

यहाँ विशेष विवेचन योग्य एक पाठ और है। वह यह कि-चौरासी वे सूत्र में जो 'अट्टिअं' 'अस्थिकं' पद दिया हुआ है। उससे बड़ी भाँति होती है जो 'बहुअट्टिअंगुल' वाली गाथा के माध्य में कही जा चुकी है। परन्तु-पर भसल इत्त शब्द का यहाँ वहाँ भाँति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ 'अस्थिकं' शब्द से केवल फल की गुठली ही ली जाती है। क्योंकि अगले चरणों में स्पष्टतः तुण आवि शब्द पढ़े हुए हैं। वे यन्त्राते हैं कि सूत्रकार को 'अस्थिकं' शब्द से गुठली ही अभिप्रेत है। तभी तो पाठकी पूर्वापर संगति थैठही चली जाती है—नहीं तो कैसे थैठ सकती है?

पञ्चशणा सूत्र के भी प्रथमपद में और वनस्पति अधिकार में 'एगट्टिया' और 'बहुवीयगा' देसे दो सूत्र दिये हुए हैं। जिसमें 'एगट्टिया' 'एगस्थिक' शब्द में निम्ब, आम्र, आम्र, आम्र हरीत की (हरड़) आदि फल ग्रहण किय गये हैं और 'बहुवीयगा' शब्द में बाहुम-अनार आवि फलों का

लेखना कर (जयं) यतना से (परिद्विज्जा), उसे परठ दे और (परिद्विष्य) परठकर (परिद्विष्ये) प्रतिक्रमण करे यानी ईयांविहिया का ध्यान करे या—'बोसिरामि-बोसिरामि' करे ।

॥ ८४-८५ ८६ ॥

मूठार्थ—पूर्व सूत्रोक्त स्थान में मोहन करते समय यदि साधु के आधार में गुठ्ठी, कौंटा, तिनका, काठ, ककर तथा अन्य भी इसी प्रकार के कोई पदार्थ बाजारें तो—

साधु उन पदार्थों को न तो हाथ से ठठाकर यत्र कुत्रचित् फेंके और नाहीं मुखसेयूत्कार की बलि से यूककर फेंके । किन्तु—उनको सम्यक्तया हाथ से ग्रहण कर एकान्त जीव-रहित स्थान में धल जावे—

और वहाँ एकान्त स्थान में जाकर अचिन्त मूर्ति को सूत्र देख भाल कर बड़ी यतना के साथ परठने योग्य स्थान पर परठे और परठकर प्रतिक्रमण करे ॥ ८४—८५—८६ ॥

माध्य—साधु के मोहन करते समय यदि गुठ्ठी काटक आदि पदार्थ निकल आर्य तो बाधु उन पदार्थों को बोड़ी अथवा से इधर-उधर—युक्त-युक्त कर न फेंके । क्योंकि ऐसा करने से अथवा होती है । जहाँ अथवा है, वहाँ जीवों का उपवास सिद्ध है ही ।

भोजन करूँ, तो वह शुद्ध भिक्षा लिये हुए साधु तपाश्रय में आये और भोजन स्थान की प्रति लेखना करके लायेहुए भिक्षा भोजन की विशुद्धि करे ॥ ८७ ॥

भाष्य—इस गाथा में यह वर्णन है कि किसी विशेष कारण के न होने पर अब साधु की यह इच्छा होये कि—मैं उपाश्रय में आकर ही भोजन करूँ तो वह 'सपिण्डपात' अर्थात्-शुद्ध भिक्षा लिये हुए उपाश्रय में आकर सब से प्रथम भोजन करने की भूमि की खूब देख माल कर प्रसिद्धेस्सना करे क्योंकि भोजन करने की भूमि सर्वथा शुद्ध और जीव रहित होनी चाहिए ।

तथा सूत्र में जो 'सपिण्डपात' शब्द आया है उस का यह भाव है कि साधु शुद्ध बाहार को लेकर उपाश्रय में आकर भोजन योग्य भूमि को देखे-यथा च टीका- सह पिण्डपातेन विशुद्ध समुदाने-नागम्य" इत्यादि ।

सूत्रगत 'उन्दुक' शब्द का अर्थ यहाँ बहुत से 'स्यण्डिक' भूमि करते हैं परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं । यहाँ 'उन्दुक' शब्द का अर्थ भोजन करने की भूमिका ही है । क्योंकि-स्मर्त्त मागधी कोष क गृष्ट १६ वें में लिखा है कि-'उन्दुक' न० ( उन्दुक ) भोजन करवानु स्थान । यद्यपि 'उन्दुक' पु० शब्द का अर्थ उक्त कोष में मूत्रपात्र वा मूत्र करने का स्थान लिखे हैं, किन्तु उक्त शब्द का संस्कृत रूप न देकर उसे देशी प्राकृत शब्द का रूप माना गया है । अपितु 'उन्दुक' शब्द मरुसक लिङ्गीय मान कर फिर उसका 'उन्दुक' इस प्रकार का संस्कृत रूप देकर उसका अर्थ भोजन करने का स्थान लिखा है तो इस स्थल पर यही अर्थ यत्किं यत्किं लिख होता है । कारण कि सब से प्रथम भोजन करने की

महत्त्व है। अतः सती ललह 'मस्थिरु' शब्द से गुठली का घ्राण ही युक्ति युक्त सिद्ध होता है—मम्य  
 क्य नहीं ॥ ८४-८५-८६ ॥

उत्पत्ति—अब, वसति-उपाश्रय में आकर किस प्रकार भोजन करना चाहिए? इस विषय  
 में कहा जाता है—

सिमा य भिक्खू इच्छिज्जा, सिज्जमागम्म मुत्तुअ ।

सार्पिण्डपायमागम्म, उटुअ पढिलेहिआ ॥ ८७ ॥

स्याथ भिक्षुरिच्छेत्, शय्यामागम्य मोक्षुम् ।

सर्पिण्डपातमागम्य, उन्दुकं प्रत्युपेक्ष्य ॥ ८७ ॥

अन्वयार्थ—( सिजा ) कदाचित् ( भिक्खू ) साधु ( सिज्ज ) उपाश्रय में ( आगम्म )  
 आकर ही ( मुत्तुअ ) भोजन करना ( इच्छिज्जा ) चाहे तो ( सर्पिण्ड पाय ) वह शुद्ध भिक्षा  
 सहित साधु ( आगम्म ) उपाश्रय में आकर ( उटुअ ) भोजन करने की भूमिका की ( पढिले हिआ )  
 प्रतिच्छेदना करके फिर उसी स्थानपर पिण्डपातकी विधुद्धि करे ॥ ८७ ॥

मूलार्थ—यदि कोई विशेष कारण न हो और साधु यह चाहे कि-उपाश्रय में आकर ही

अन्यपार्य—सदा विधि निषेध के सिद्धान्तों को मनन करने वाला (मुणी) मुनि (विणएण) विनय से उपाश्रय में प्रवेश करके (गुरुणो) गुरु श्री के (सगासे) समीप (इरियावहिंयं) इहाँ पथिका मूत्रको (आथाय) पत्कर के तथा (आगओ) गुरु श्री के पास आया हुआ (पडिक्खे) कप्रयोत्सर्ग करे ॥ ८८ ॥

मूलार्थ—साधु महान विनय विधि के साथ “मत्पएण वदामि” कहता हुआ उपाश्रय में प्रवेश करे और गुरुदेव के समीप आकर ‘इरिया वडियाए’ सपूर्ण सूत्र को पढ़कर कप्रयोत्सर्ग करे ॥ ८८ ॥

भाष्य—इस सूत्र में वर्णन है कि—अब साधु आहार लेकर उपाश्रय में गुरुदेव के समीप प्रवेश करतय निस्सहीर<sup>२</sup>—‘नैवेदिहीर’ ऐसा शब्द कहे। इसका यह आशय है कि हे भगवन् ! जिस काम के लिये मैं गया हुआ था, उस काम को मैं पूर्ण करके अब आगया हूँ—अर्थात् आवश्यक क्रिया से अब मैं निवृत्त हो गया हूँ। इसके बाद ‘मथरग वडामि मत्तकेन वडामि’ तथा ‘नमोस्समासमणाय—नमो समामणेभ्य, इत्यादि विनय पूर्वक मुख से शब्द उच्चारण करता हुआ और हाथ जोड़ता हुआ गुरु श्री के सनिकट आवे। गुरु श्री के समीप आकर फिर ‘इच्छाकारेण और ‘तस्सोत्तरी करणेण’ सूत्र को पढ़कर गमनागमन की क्रिया का निषेध करने के लिये तथा मंगल के लिये ‘+ छोगस्सउज्जोगस्से’ के

+नोट यह छोगस्स के ध्यान की मान्यता उपाध्यायजी भी अपनी साम्प्रदायिक मान्यता है। सभी संप्रदाय ऐसा नहीं मानती। बहुत ही सम्प्रदायों ‘इच्छाकारेण’ सूत्र का ध्यान करना मानती है—संपादक।

मूमि को देखकर ही फिर वहाँ बैठकर गौर क्रियाप की जासकेगी। नकि भोजन छत्ते ही सयसे पहले स्वच्छिन्न जाने की मूमि को देखता चाहिये। भन्ना स्यण्डिक मूमि का और भोजन क्रिया का क्या सम्बन्ध ? भो भोजन क्रिया के क्रिये तो भोजन मूमि ही देखनी ठीक है।

वृत्तिभार भी इसी भोजन मूमि के अर्थ से सहमत हैं। वे अपनी इसी सूत्र की वृत्ति में स्पष्टता लिखते हैं कि—उत्र बहिरेबोमुकुं स्थान प्रत्युपेक्ष्य विधिना तत्रस्था पिण्ड पातं विद्योद्ये विति सूत्रायः—उपबन्ध से बाहिर ही भोजन करने की मूमि को देखकर फिर विधि से बर्त्तापर बैठकर आहार पानी की विद्युत्ति करे।

अस्तु—समी प्रश्न से इस स्थान पर 'उत्पु' शब्द से 'भोजन करने की मूमि' यह अर्थ ग्रहण करना ही सिद्ध होता है।

उत्पानिका—अब तगाक्षय में गुरु के समीप किस प्रकार प्रवेश करना चाहिये ? इस विषय में कहा जाता है—

त्रिणण पविसिच्चा , सगासे गुरुणो मुणी ।

हरियावदियमायाय , आगमो अ पडिक्कमे ॥ ८८ ॥

विनयेन प्रविश्य , सकाशे गुरोः मुनि ।

ईर्मापयिका मावाय , आगत अ प्रतिक्रामेत् ॥ ८८ ॥

भाव्य—अथ साधु भिक्षा साकर गुरु धी के समस्त कायोत्सर्ग करे, तब उस कायोत्सर्ग में गमन जाने जान की क्रिया करते समय तथा अन्न पानी ग्रहण करते समय जो कोई अतिचार हो उन सब को तत्त्वक प्रकार से स्मरण करके अपने विचार शुन्य इन्द्रिय में स्थापित करे ।

इस गायत्र के उक्त कथन से यह भस्मी भौति सिद्ध हो जाता है कि, विचारक मनुष्य को जो भी कुछ विचार करना हो वह कायात्सर्ग विधि से भली भौति किया जा सकता है । कारण कि-कायोत्सर्ग ( ध्यान ) की दशा में अय्याक्षिप्तचित्त होने से सभी वस्तुओं का विचार पूर्णरूपेण ठीक हो सकता है । अतः प्रत्येक वस्तु का विचार ध्यान वृत्ति से होना चाहिए ।

सूत्रकर्ता ने जो 'यथाक्रम' पद दिया है । इस का यह भाव है कि अति चारों की स्मृति यथा क्रम से करनी चाहिए । जैसे कि प्रथम गमना गमन की क्रिया हो से लगे हुए अति चारों की विचारण करे और तापकात् अन्न पानी क ग्रहण करते समय लगे हुए अतिचारों की । अथ यथा क्रम से अतिचारों की स्मृति की जायगी तब स्मृति ठीक होने से पानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम भी होवेगा । इसी कारण से सूत्र कर्ता ने 'यथं' शब्द का प्रयोग किया है । क्योंकि-'यथं' शब्द अवधारण मय में व्यवहृत है ।

उत्तरानिका—कायोत्सर्ग पार लेने के बाद फिर क्या करना चाहिए ? अब इस विषय में क्या जाता है—



तब का स्थिर बिन्दु होकर ध्यान करो । कारण कि—जब विधि पूर्वक ध्यान किया जायेगा तभी अस्ति-  
चारों की विधि पूर्वक आलोचना हो सकेगी सम्भव नहीं ।

ऊपर के वक्तव्य से सिद्ध हुआ कि—साधु भोक्त न लोभी मोक्षन करने न छाग्राव, प्रसुत विधि  
पूर्वक ही प्रवेश करे और विधि पूर्वक ही ध्यान करे ॥ ८९ ॥

उत्पानिका—जब सूक्ष्म, लोमत्स के ध्यान के अनन्तर ध्यान में किस बात का विचार  
करना चाहिए ! इस विषय में कहते हैं—

आमोद्घाण नीसेस , अइमार जहकूम ।  
गमणागमणे चैव , भचे पाणे च सजए ॥ ८९ ॥

आमोदयिद्वा निशेवं , अतिचारं यथाक्रमम् ।

गमनागमनयो श्वेव , मक्तपानयोश्च सयतः ॥ ८९ ॥

अन्वयार्थ—( संजए ) साधु ( गमणागमणे ) गमना गमन की क्रिया में ( चैव ) और  
इसी प्रकार ( मचपाणे )<sup>१</sup>अन्न पानी के नहले में लगे हुए ( नीसेस ) सम्पूर्ण ( अइमार ) अति  
चारों को ( जहकूम ) अनुक्रम से ( आमोद्घाण ) जानकर हृदय में स्थापन करे ॥ ८९ ॥

मूलार्थ—भिक्षा लाने वाला साधु , कथोत्सर्ग में गमनागमन की क्रिया से तथा अन्न पानी

के नहर ने से लगे हुए समस्त अतिचारों को अनुक्रम से एक एक करके स्मरण कर अपने हृदय में रगान करने ॥ ८९ ॥

भाष्य—अथ साधु शिक्षा लब्धकर गुरु भी के समस्त कायोत्सर्ग करे, तब उस कायोत्सर्ग में गमनागमन ज्ञान की क्रिया करते समय तथा अब पानी ग्रहण करते समय जो कोई अतिचार हलने हों उन सब को सम्यक् प्रकार से स्मरण करके अपने विचार शून्य हृदय में स्थापित करे ।

इस गाथा के उक्त कथन से यह मन्त्री मौलिक सिद्ध हो जाता है कि, विचारक मनुष्य की जो भी कुछ पिचार करना हो वह कायात्सर्ग विधि से मन्त्री मौलिक किया जा सकता है । कारण कि-कयोत्सर्ग ( ध्यान ) की दशा में अभ्यासितचित्त होने से सभी वस्तुओं का विचार पूर्ण रूपेण ठीक हो सकता है । अतः प्रत्येक पदनु का विचार ध्यान दृष्टि से होना चाहिए ।

सूत्रकर्त्ता ने जो 'यथाक्रम' पद दिया है । इस का यह माव है कि अतिचारों की स्मृति यथाक्रम से करनी चाहिए । जैसे कि प्रथम गमनागमन की क्रियाओं से लगे हुए अतिचारों की विचारणा करे और तत्पश्चात् अब पानी के ग्रहण करते समय लगे हुए अतिचारों की । अब यथाक्रम से अतिचारों की स्मृति की आयनी तब स्मृति ठीक होने से श्रानावर्णीय कर्म का श्रयोपशम भी होवेगा । इसी कारण से सूत्रकर्त्ता ने 'पय' शब्द का प्रयोग किया है । क्योंकि-'पय' शब्द अवधारण शय में व्यवहृत है ।

उत्थानिका—कायोत्सर्ग पार करने के बाद फिर क्या करना चाहिए ? अब इस विषय में यद्वा जाता है—

उज्जुपद्मो अणुन्विगो , अव्वक्खित्तेण चेतसा ।

आलोए गुरुसगासे , ज जहा गहिअ भवे ॥९०॥

अजुप्रअ अनुदिग्गः , अव्वक्खित्तेन चेतसा ।

आलोचयेद् गुरु सकाये, यद् यथा गृहीतं भवेत् ॥९०॥

अन्वयार्थ—( उज्जुपद्मो ) सरल बुद्धि बाल तथा ( अणुन्विगो ) उद्विग्नता रहित मुनि ( अव्वक्खित्तेण ) अव्याप्ति ( चेतसा ) चित्त से ( गुरु सगासे ) गुरु के समीप ( आलोए ) आलोचना करे अर्थात् ( ज ) जो पदार्थ ( जहा ) जिस प्रकार से ( गहिअं ) ग्रहण किया ( भवे ) हो उसको उसी प्रकार से गुरु के समक्ष निवेदन करे ॥ ९० ॥

मूलार्थ—सरल स्वामी एव व्यग्रता रहित साधु जो पदार्थ जिस रूप से ग्रहण किया हो उसकी उसी रूप से स्थिर चित्त होकर गुरुश्रीके समक्ष आलोचना करे ॥ ९० ॥

भाष्य—अब ध्यान पाण्डे सब कपट रहित होने से सरल बुद्धि बाला तथा क्षुधा आदि के जीवन से प्रशान्त चित्त बाला साधु अव्याप्ति चित्त से अर्थात् स्थिर चित्तपूर्ण-प्रवृत्तता आदि अब गुर्जों को दूर करके गुरु के समक्ष सभी ज्ञान में स्मरण किये हुए अतिचारों को निषेधन करे । यानी

जिस प्रकार अन्न पानी ग्रहण किया गया हो उसी प्रकार मुख्येश के समस्त प्रगट करे। क्योंकि—अब गुरु फ पास भिक्षुचरी विपणक सर्प प्रकार से आलोचना करली आयगी, तब मुख्येश किसी अन्य साधु को उस घर-जिस घर से यह आहार लाया हो—जानेकी आवा प्रदान नहीं करेंगे। अब गुरु को पताही नहीं होगा तो फिर वे अन्य मुनियों को समुक्त घर पर मठ जाना 'इस प्रकार कैसे कह सकेंगे। अस्तु—अन्ततोगत्या इसका यह परिणाम निकलेगा कि—प्रत्येक मुनि के एक ही घर में पुनः पुनः भिक्षा के लिये जानेसे जिन शासन की लघुता और मुनियों पर गृहस्थों की सम्मत्ता उत्पन्न होजायगी।

अतएव गुरुभी क पास भिक्षाचरी क विषय में आलोचना करनी युक्ति युक्त सिद्ध होती है। तथा आलोचना करने से दूसरा यह भी काम है कि मूल से या अन्य किसी प्रकार से लगे हुए दोषों की यथायत् निवेदना करने से हृदय में सरलता निष्कपटता आती है। अब हृदय में निष्कपटता ने स्थान पाछिया तो फिर कहना ही क्या है ! जैसी आत्म विशुद्धि निष्कपट मनुष्य की होती है, वैसी अब किसी की नहीं होती। संयमी के लिये आत्म विशुद्धि सबसे बड़ा काम है। इसी काम के लिये ससार छोड़ कर साधुपद ग्रहण किया जाता है।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, यदि आलोचना सम्यक्तया नहो तो फिर क्या करना चाहिए ? इस के विषय में कहते हैं—

न सममालोइअ हुआ , पुर्व पच्छा व ज कड ।

पुणो पडिक्कमे तस्स , वोसट्ठो चित्तए इम ॥ ९१ ॥

उज्जुपन्नो अणुव्विगगो , अव्वक्खित्तेण चेयसा ।  
आलोए गुरुसगासे , ज जहा गहिअ भवे ॥९०॥

अणुप्रसन्नः अनुविग्न , अव्याप्तिसेन चेतसा ।

आलोच्येद् गुरुसकारो, यद् यथा गृहीतं भवेत् ॥९०॥

अन्वयार्थ—(उज्जुपन्नो) सरल बुद्धि वाला तथा (अणुव्विगगो) उद्विग्नता रहित मुनि (अव्वक्खित्तेण) अव्याप्ति (चेयसा) चित्त से (गुरु सगासे) गुरु के समीप (आलोए) आलोचना करे अर्थात् (ज) जो पदार्थ (जहा) जिस प्रकार से (गहिअं) ग्रहण किया (भवे) हो उसको वही प्रकार से गुरु के समक्ष निवेदन करे ॥ ९० ॥

मूलार्थ—सरल स्वभावी एवं व्याप्यता रहित साधु जो पदार्थ जिस रूप से ग्रहण किया हो उसकी उसी रूप से स्थिर चित्त होकर गुरुश्रीके समक्ष आलोचना करे ॥ ९० ॥

भाष्य—अब ध्यान पारले तब कपट रहित होने से सरल बुद्धि वाला तथा क्षुधा आदि के भीतने से प्रग्रान्त स्थित वाला साधु अव्याप्ति चित्त से अर्थात् स्थिर चित्तवृत्त-घंचकटा आदि अब गुणों को दूर करके गुरु के समक्ष सभी ध्यान में स्मरण किये हुए अस्तिचारों को निवेदन करे । यानी

के लिये 'एच्छाकारेण' और 'तत्सोपरीकरणेण' इत्यादि सूत्र पढ़कर 'गोचर चरिआए' इत्यादि सूत्र का ध्यान करे और उसमें विस्मरण हुए अतिचारों का चिन्तन करे ।

कारणकि—अब सम्यक प्रकार से चिन्तन किया जायगा तभी सर्व प्रकार से अतिचारों का स्मरण किया जासकेगा—अन्यथा नहीं । सम्यक् चिन्तन ही वास्तव में सर्व भेदो वस्तु है । यह स्मरण रहे कि—जैसा चिन्तन ध्यानावस्था में किया जासकता है वैसा विना ध्यानावस्था के प्रयास नहीं किया जासकता । क्योंकि—ध्यानावस्था में विश्व वृत्तियों वंचकता छोड़कर स्थिर होजाती है । विश्व वृत्तियों की स्थिरता में ही सभी सद्गुण संनिहित हैं ।

उत्तर्यानिका—अब सूत्रकार, ध्यान सम्बन्धी विचारणा के विषय में कहते हैं—

अहो जिणेहिं असावज्जा , विची साहूण देसिया ।  
मुक्खसाहणेहेउत्तस , साहु देहरस धारणा ॥ ९२ ॥

अहो जिनै असावजा , वृत्ति साधूनां वर्धिता ।  
मोक्षसाधनहेतो , साधुदेहस्य धारणाय ॥ ९२ ॥

अन्वयार्थ—( अहो ) आश्चर्य है कि ( जिणेहिं ) तीर्थंकर देवों ने ( साहूण ) साधुओं के लिये ( असावज्जा ) असावण—यापरहित ( विची ) गोचरी रूप वृत्ति ( देसिया ) दिखलाई है

न सम्यगालोचित भवेत्, पूर्वं पश्चाद्वा यत्कृतम् ।

पुनः प्रतिक्रमेत् तस्य, व्युत्पृष्टं श्रित्तयेदितम् ॥ ९१ ॥

अन्वयार्थ—( जं ) जो अतिचार ( सम्मं ) सम्यक् प्रकार से ( आलोइअ ) आलोचित ( नहुज्जा ) न किया गया हो ( व ) अथवा ( जं ) जो ( पुन्वि ) पूर्वकर्म तथा ( पञ्छाकइ ) पश्चात् कर्म विपर्यय हो ( तस्स ) उसको ( पुणो ) फिर ( पडिक्खे ) प्रतिक्रमण करे और फिर ( धोसडो ) कार्योत्सर्ग में ( इमं ) यह ( चित्तए ) चित्तन करे ॥ ९१ ॥

मूलार्थ—जिन सूक्ष्म अतिचारों की सम्यक् प्रकार से आलोचना न हुई हो और जो पूर्वकर्म तथा पश्चात् कर्म आगे पीछे कहे गये हों, उनका फिर प्रतिक्रमण करे और दुबारा कार्योत्सर्ग करके उसमें अग्रिम सूत्रोक्त विचारों का चित्तन करे ॥ ९१ ॥

भाष्य—यदि अमाभोगण से-अज्ञान से-वा स्मृति के ठीक न होने से सम्बन्धताया अतिचारों की आलोचना न की जासकी हो । अतः—पूर्वकर्म पीछे वर्तन किया गया और पश्चात्कर्म पहले वर्तन किया गया क्योंकि उसे पहले बोध लगा हो उसे पीछे और जो पीछे बोध लगा हो उसे पहले वर्तन कर दिया हो तो उस अमाभोगक साधु का वर्तन है कि-यह फिर पुनरावलोकन अतिचारों की स्मृति

जिस दिन से साधु होता है, उसी दिन से मौत से मोर्चा लगा देता है, फिर मरने का हृद कैसा ! साधु जो भिक्षु प्रायः शरीर रक्षा करता है, वह मोक्ष के साधन ओ ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप तीन रत्न हैं, उनकी सम्यक् माधना के लिये करता है । ' शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम् । '

उत्थानिका—अब सूत्रकार, जब ध्यान में उक्त प्रकार से चिन्तन कर चुके तब फिर क्या करे ? इस विषय में कहते हैं—

णमुष्कारेण पारित्ता , करित्ता जिणसथवं ।

सज्झाय पट्टवित्ताण, वीसमेज्ज खण मुणी ॥ ९३ ॥

नमस्कारेण पारयित्वा , कृत्वा जिन सत्त्वम् ।

स्वाध्याय प्रस्थाप्य विद्यामेतु खणं मुनिः ॥ ९३ ॥

अन्वयार्थ—(णमुष्कारेण) नमस्कार मन्त्रसे (पारित्ता) कायोत्सर्ग को पारकर (जिणसथवं) जिनसत्त्व—अर्थात् 'लोगत्स उज्जोगरे' आदि जिनसत्त्व को (करित्ता) पट्टकर और (मज्झाय) स्वाध्याय को (पट्टवित्ताणं) संपूर्ण करके (मुणी) साधु (खणं) क्षणमात्र (वीसमेज्ज) विधाय लेवे ॥ ९३ ॥



कतखर्च है जो ( मुक्त्स सादृण हेउस्स ) मोक्ष-साधन के कारण भूत ( साहु देहस्स ) साधु के शरीर को ( धारणा ) धारण करने के लिये-पोषण करने के लिये है ॥ ९२ ॥

मूलार्थ—महान आश्चर्य है कि-तीर्थ कर देवों ने साधुओं के लिये निरवय-पारहित उस गोचरी रूप वृत्ति का उपदेश किया है, जो मोक्ष के साधन ज्ञान दर्शन चारित्र्य हैं तत्त्वरण भूत साधु के शरीर को धारण करने के लिये होती है ॥ ९२ ॥

भाष्य—साधु ध्यान में इस प्रकार विचार करे कि, अहो ! आश्चर्य है, भीष्ममय भगवान् महावीर स्वामी ने तथा राम शेष के जीतने वाले सर्मा तीर्थंकर देवों ने साधुओं की निष्ठा वृत्ति सर्वथा पाप से रहित उपदेष्टव्य की है। जैन साधुओं की निष्ठा वृत्ति किसी को कष्टकारी न होने से पूर्ण रूपसे पवित्र होती है।

इसी निष्ठा वृत्ति का उद्देश्य और कुछ नहीं है—यह केवल अपने शरीर के निर्वाह के लिये ही है। इसके द्वारा साधु अपने शरीर की पाछमा सम्पत्क प्रकार से कर सक्ता है।

अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि—साधु सकलवृत्ति द्वारा अपने इस अयाजन शरीर की रक्षा किस लिये करता है ? क्या साधु भी शरीर के मोह में फँसा हुआ है ? क्या वह भी गृहस्थों की तरह मरने के डर से शरीर रक्षा की संसर्ग करता है ?

उत्तर में कहा जाय है कि—शरीर-मोहकी या मरने के डरने की कोई बात नहीं है। साधु तो

जिस दिन से साधु होता है, उसी दिन से मौत से मोर्चा लगा देता है, फिर मरने का डर कैसा ! साधु जो भिक्षा द्वारा शरीर रखा करता है, वह मोक्ष के साधन को ज्ञान, वर्णन, चारित्र्य रूप तीन रत्न हैं, उनकी सम्यक् साधना के लिये करता है । 'शरीरमार्थं बहु धर्म साधनम् ।'

उत्थानिका—अत्र सूत्रकार, जब ध्यान में उक्त प्रकार से चिन्तन कर चुके तब फिर क्या करते ? इस विषय में कहते हैं—

षण्मुक्कारेण पारित्था , करित्था जिणसथंवं ।

सज्झाय पटुविच्चाण, वीसमेज्ज खण मुणी ॥ ९३ ॥

नमस्कारेण पारयित्वा , कृत्वा जिन संस्तवम् ।

त्वाध्याय प्रस्थाप्य विद्यामेत् खण मुनि ॥ ९३ ॥

अन्यथार्थ—( षण्मुक्कारेण ) नमस्कार मंत्रसे ( पारित्था ) कायेरसर्ग को पारकर ( जिणसथंवं ) जिनसस्तत्र—अर्थात् ' लोगत्स उज्जोगरे ' आदि जिनसस्तत्र को ( करित्था ) पढ़कर और ( मज्झाय ) स्वाध्याय को ( पटुविच्चाण ) संपूर्ण करके ( मुणी ) साधु ( खण ) क्षणमात्र ( वीसमेज्ज ) विश्राम लेवे ॥ ९३ ॥

मूलार्थ—इस प्रकार विचारणा के बाद साधु 'नमस्कार मंत्रसे-नमो अरिहताय' के पाठ से कायो-सर्ग ध्यान को पावे । ध्यान पाश्चात्त्रिजिनसंस्तव अर्थात् 'ओगस्स' पदे पितर सूत्र स्वाध्याय पूर्ण करके कुछ देर विश्राम करे ॥ ९३ ॥

माध्य—अब साधु कायोसर्ग को पाते ठब मुख से 'नमोअरिहताय' पद पठकर पावे । ध्यान पारणे के बाद पितर त्रिजिन संस्तव-ओगस्स उज्जोयगरे इत्यादि स्तव संपूर्ण पढे । पश्चात्-सूत्र की गाथाओं का स्वाध्याय आरम्भ करे जिससे एक मौलिक पर धैर्य के मुनिगण एकत्रित होझाएँ तथा ओ अन्य मुनि आते जायें, वे भी त्रिजिन संस्तव वा सूत्र का स्वाध्याय आरम्भ करे । अब स्वाध्याय पूर्ण कर बुद्धे तत्पश्चात् स्वयं मात्र थोड़ी देर विरामित के यामी आरम्भ करे ।

कारणकि-मति शीघ्रता से किया हुआ व्याहार भस्वी मति शरीर की रक्षा नहीं कर सकता । प्रयुक्त, शरीर में एक प्रकार की व्याध अस्पष्ट कर देता है । अतएव, उक्त विधि से किया हुआ व्याहार अपने अर्थात् की सिद्धि करने में सम्पूर्णतया सहायता करेगा । इसलिये मुनि को उक्त विधि से

विप्रमृति सेकर ही आहार करना चाहिए ।

तथा ओ सूत्र में 'किण संस्तव'—'त्रिजिन संस्तव' का पाठ करना सिखा है, उस का अर्थ परम्परासे 'ओमस्स उज्जोयगरे' करते बल आये हैं । परन्तु त्रिजिन गाथाओं में भी मगधान की स्तुति हो उसी का नाम त्रिजिन संस्तव है । अतः एव आहार करने से पहले 'त्रिजिन संस्तव' वा 'स्वाध्याय' अथवामेव करना चाहिए । जिससे स्वर्माविष्ठा से भी आहार करने में विफल होजाय ।

उत्थानिका—अग सूत्रकार, विश्राम छेते हुए क्या करना चाहिये ? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं—

वीसमतो इम चिते , हियमट्टलभमट्ठिओ (अस्सओ)

जइ मे अणुग्गह कुज्जा , साहू हुज्जामि तारिओ ॥ ९४ ॥

विश्राम्यन्तिदं चिन्तयेत् , हितमर्थं लाभार्थिकः ।

यदि मे अनुग्रह कर्तुं ( कुर्यात् ) , साधु भवामि तारित ॥ ८४ ॥

अन्वयार्थ—( लाभमट्ठिओ ) निर्जरा के लाभ का अर्थ साधु ( वीसमतो ) विश्राम करता हुआ ( हियमट्ट ) हित के वास्ते ( इम ) यह ( चिते ) चिन्तनकरे कि ( जइ ) यदि कोई ( साहू ) साधु ( मे ) मुझपर आहार लेने का ( अणुग्गह ) अनुग्रह ( कुज्जा ) करे तो मैं ( तारिओ ) भव समुद्र से तारा हुआ हो जाऊँ ॥ ९४ ॥

मूलार्थ—निर्जरा रूप महान् लाभ की अभिलाषा रखने वाला साधु, विश्राम करता हुआ कल्याण के लिये यह विचार करे कि—यदि कोई कृपाळु मुनि, भरे पर कुछ आहार लेने की कृपाकरे तो मैं ससार समुद्र से तारा हुआ हो जाऊँ ॥ ९४ ॥

**मूलार्थ—**इस प्रकार विचारणा के बाद साधु 'नमस्कार भद्रसे-नमो अरिहताण' के पाठ से कयो-  
स्तर्ग ध्यान को पावे । ध्यान पाबकर बिनसंस्तव अर्थात् 'लोगस्स' पढे फिर सूत्र स्वाध्याय पूर्ण  
करके कुछ देर विश्राम कर ॥ ९३ ॥

**भाष्य—**अब साधु कयोस्तर्ग को पढे तब मुख से 'नमोअरिहताण' पढ पढकर पढे । ध्यान  
पारने के बाद फिर बिन संस्तव-लोगस्स उज्जोगरे इत्यादि स्तव संपूर्ण पढे । पछात्-सूत्र की गायत्रियों  
का स्वाध्याय आरंभ करे, जिससे एक मॉडल पर बैठने वाले मुनिगण एकत्रित होमायं सदा ओ अन्य  
मुनि आते जायें, वे भी बिन संस्तव का सूत्र का स्वाध्याय आरम्भ करे । अब स्वाध्याय पूर्ण कर चुके  
तपस्वात् इन मात्र थोड़ी देर विध्यान्ति छ यानी आराम करे ।

**कारणकि—**अति शीघ्रता से किया हुआ व्याहार भली भाँति शरीर की रक्ष नहीं कर सकता ।  
अपुत्र, शरीर में एक प्रकार की व्यथा उत्पन्न कर देता है । अतएव, एक विधि से किया हुआ आहार  
अपने अर्भाग की सिद्धि करने में सम्पूर्णतया सहायता करेगा । इसलिये मुनि को एक विधि से  
विध्यान्ति लेकर ही आहार करना चाहिए ।

तथा ओ एत में 'बिन संस्तव'—'बिन संस्तव' का पाठ करना सिखा है, उस का अर्थ परम्परासे  
'योगस्स उज्जोगरे' करते वल आय है । परन्तु बिन गायत्रियों में भी भगवान की स्तुति हो, उसी का  
नाम बिन संस्तव है । अतः एव आहार करने से पहले 'बिन संस्तव' का 'स्वाध्याय' अवश्यमेव  
करना चाहिए । जिससे स्वभाविकता से ही आहार करने में विकम्ब होजाय ।

साहवों तो चिअचेण , निमंतिज्ब जहक्कम ।

जइ तत्त्य केइ इच्छिज्जा , तेहिं सद्धितु मुजए ॥ ९५ ॥

साधुस्ततो मन प्रीत्या , निमत्रयेत् यथाक्रमम् ।

यदि तत्र केचन इच्छेयु , है सार्धं तु मुक्षीत ॥ ९५ ॥

अन्वयार्थ—(तओ) तत्पभात् (साहवो) साधुओं को (चिअचेण) प्रीतिभाव से (जहक्कम) यथाक्रम (निमतिज्ज) निमत्रणा करे । फिर (जइ) यदि (तत्त्य) उन निमन्त्रित साधुओं में से (केइ) कोई साधु (इच्छिज्जा) भोजन करना चाहें तो (तेहिंसद्धि) उनके साथ भोजन करे ॥ ९५ ॥

मूलार्थ—गुर्याह्वा मिलने पर साध के साधुओं को प्रीति पूर्वक अनुक्रमण से निमत्रणा करे । यदि निमत्रणा मानकर कोई प्रेमी साधु भोजन करना चाहें तो प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ भोजन करे ॥ ९५ ॥

भाष्य—आचार्य भी जी की आज्ञा मिलने पर अपने अन्य साथी साधुओं को प्रीति भाव से स्वयं यथाक्रम विधि से अपने साथे हुये आहार क लिय आमंत्रण करे । 'यथा विधि' स्वका नाम है।

भाष्य—विश्वाम सेता हुआ साधु, निर्द्वय रूप ब्रह्मण्य स्वाम के छिये तथा परस्पर के हित-प्रेम के लिये वो कस्याब के छिये अपने हृदय में विचार करे कि—यदि ये सगी साधु मुझ सेवक पर कुछ अनुग्रह करें तो मैं इन को यह सम्या हुआ सब बाहार दे दूँ । ऐसा करने से मैं इन छया सिग्यु साधुओं द्वारा संस्कार समुद्र से सनायासही तथा आर्कणा ।

अस्तु—ऐसा विचार करक प्रथम तो आचार्य भी भी को आमत्रण करे । यदि वे स्वय प्रहण न करे तो फिर उनसे कहे कि मगबन् ! साय नहीं अते तो छया मग्य मुनिवरों को वेदीजिप । यदि आचार्य कहे कि तुम स्वयं आमंत्रण करे तो फिर ‘स्वयं आमत्रणा करे’ [यह अभिमन्त्रों में कहा जाया है ।]

इस कथन का यह भाव है कि—साधुओं को आहार पानी परस्पर आदान प्रदान करके प्रेम पूर्वक ही करना चाहिये । इस प्रकार परस्पर दान करने के मूत्र करने दो फल प्रति पावन किये हैं । एक तो निर्द्वय और दूसरे परस्पर प्रेम भाव अर्थात् करना तथा सहानुमति बिल्लाना । अतः एव मग्य साधुओं का आहार की आमत्रणा सब्बे विल से अपना कस्याब समझ करनी चाहिये यह नहीं कि—योही ऊपर के मन से कुछ कहा कुछ न कहा और घट आमत्रणा के फल से इष्टके हुए ॥ १४ ॥

उत्तर्यानिना—अब सूत्रकार; आमत्रणा करने पर यदि कोई साधु आमत्रणा स्वीकार करे तो फिर क्या करे ? यह कहते हैं—

साहवो ता चिमत्तेण , निमंतिज्ज जहक्कम ।

जइ तत्थ केइ इच्छिज्जा , तेहिं सद्धितु मुजए ॥ ९५ ॥

साधुस्ततो मन प्रीत्या , निमग्नयेत् यथाक्रमम् ।

यदि तत्र केचन इच्छेयुः , तैः सार्धं तु मुञ्चीत ॥ ९५ ॥

अन्वयार्थ—(तओ) तत्पश्चात् (साहवो) साधुओं को (चिमत्तेण) प्रीतिभाव से (जहक्कम) यथाक्रम (निमंतिज्ज) निमग्नता करे । फिर (जइ) यदि (तत्थ) उन निमग्नता साधुओं में से (केइ) कोई साधु (इच्छिज्जा) भोजन करना चाहें तो (तेहिंसद्धिं) उनके साथ भोजन करे ॥ ९५ ॥

मूलार्थ—गुर्वाज्ञा मिलने पर साथ के साधुओं को प्रीति पूर्वक अनुक्रमण से निमग्नता करे । यदि निमग्नता मानकर कोई प्रेमी साधु भोजन करना चाहें तो प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ भोजन करे ॥ ९५ ॥

भाष्य—आचार्य भी जी की आज्ञा मिलने पर अपने अन्य साथी साधुओं को प्रीति भाव से स्वयं यथाक्रम विधि से अपने लिये हुये आहार क लिय आत्मग्नता करे । 'यथा विधि' उसका नाम है ।



माप्य—विधायक भेता हुआ साधु, निर्दोष रूप भक्त्य लाभ के लिये तथा परस्पर के हित-प्रेम के लिये वा कल्याण के लिये अपने हृदय में विचार करे कि 'यदि ये संगी साधु मुझ सेवक पर कुछ अनुग्रह करें तो मैं इन को यह कथा हुना सब आहार दे दूँ। ऐसा करने से मैं इन कृपा सिन्धु साधुओं द्वारा स्वार समुद्र से ज्ञानायासही तथा आर्द्रगा ।

अस्तु-ऐसा विचार करके प्रथम तो आचार्य भी जी को आमंत्रण करे । यदि वे स्वयं ग्रहण न करें तो फिर उनसे पूछे कि भगवन् ! आप नहीं लेते तो छुरया भण्य मुनिवरों को देवीजिप । यदि आचार्य कहें कि तुम स्वयं आमंत्रणा करो तो फिर 'स्वयं आमंत्रणा करे' । यह अभिप्रयत्नों में कहा जाता है ।

इस कथन का यह भाव है कि-साधुओं को आहार पानी परस्पर आदान-प्रदान करके प्रेम पूर्ण ही करना चाहिये । इस प्रकार परस्पर शान करने के मन्त्र कारन दो फल प्रति पावन किये हैं । एक तो निर्दोष और दूसरे परस्पर प्रेम भण्य उत्पादन करना तथा सहानुमृति विकासना । अतः एव भण्य साधुओं का आहार की धर्मत्रणा सारथे विल से अपना कल्याण समझ करनी चाहिये यह नहीं कि-योही ऊपर के मन से कुछ कहा कुछ न कहा और घट आमंत्रणा के फल से इसके हुए ॥ ९४ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, आमंत्रणा करने पर यदि कोई साधु आमंत्रणा स्वीकार करे तो फिर क्या करे ? यह कहते हैं—

उत्थानिका—अब सूत्रकार, यदि कोई आमत्रणा स्वीकार न करे तो फिर क्या करे ? इस विषय में कहते हैं—

अह कोइ न इच्छिज्जा, तओ मुजिज्ज एक्कओ ।  
आलोए भायेण साहू, जय अप्परिसादिय ॥ ९६ ॥

अथ को पि नेच्छेत्, ततो मुञ्चीत एक्कम् ।

अलोकै माज्जे साधुः यतमपरिग्राहयन् ॥ ९६ ॥

अन्वयार्थ—(अह) यदि साम्प्रद निमत्रणा करने पर भी (कोइ) कोई साधु (न इच्छिज्जा) आहार करने की इच्छा न करे (तओ) तत्पश्चात् (साहू) वह निमत्रणा करने वाला साधु (एक्कओ) स्वयं-केलाही (आलोए) प्रकाश युक्त (भायेण) पात्र में तथा (जयं) यत्न-पूर्वक (अप्परिसादिय) हाथ तथा मुख से न गेरता हुआ (मुजिज्ज) शान्त भाव से भोजन करे ॥ ९६ ॥

मूलार्थ—यदि तार बार की साम्प्रद निमत्रणा पर भी कोई साधु भोजन करने के लिये तैयार

जैसे पहले सब से पहले को आत्मज्ञान करे, फिर उससे छोटे को। अस्तु, इस प्रकार निमग्नता करने पर यदि कोई साधु चाहे, तो उनके साथ बैठकर भोजन करके। क्योंकि जब धर्म वाग्धव साथ बैठकर भोजन करना चाहे तो उसके साथ ही बैठकर भोजन करने में ही आत्मकल्याण है। प्रेमभाव की वृद्धि है, जैन धर्म की प्रशंसा है।

तथा सुत्र में जो 'कै' बहुवचन सर्व नाम के साथ 'इच्छिष्ठा' एक वचनान्त क्रिया पद दिया है। वह प्रकृत भाषा के कारण से है। प्रकृत भाषा में इस प्रकार के विपर्यय प्रायः बहुत अधिक होते हैं। इसी प्रकार 'साहबों' यह द्वितीयान्त पद भी प्रकृत भाषा के कारण से ही दिया है।

उक्त गायत्र से यह सभी मूर्ति सिद्ध हो जाता है कि—जब साधु भोजन करना चाहे तब साथी साधुओं को अवश्यमेव निमग्नता करे। बिना निमग्नता किये भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। साधु शाक संविमानी न हुआ तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। साधु संघ में संविमग्नता मान्य है।

† नोट—संविमग्न में 'मत्स्य' बंदर का नाम है। जब प्रेम मूर्ति साधु ही बनाए, तो फिर एकदूसरे का भेद भाव कैसे? साधु नहीं है जो संविमानी है। आगे बंदर इसी सूत्र में 'मत्स्य' मत्स्यन में स्वयं सूत्रकारने क्या है कि—संविमानी नहु तस्य भोजनो\* जो संविमानी है—बंदर नहीं—बाघेबाघ है; वह चाहे कि मुझे मोक्ष मिले ता उसे कदापि मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष संविमानी को ही मिलती है। ( जो किन कभी मुनि बसंत्ता ही यदि से संविमानी है उनके सिद्धे यह कबन नहीं है। ) अहा वास्तविक प्रेम यदि का फलना कि वादों-कबन है। एकदूसरे—विमोक्षोद्वेग मुनि ध्यानमें—संपन्नक ।

तिराग व कडुअ व कसायं , अविल व मधुर लवण वा ।

एअलद्धमन्नत्थ पउच्च , महुघय व मुजिज्ज सजए ॥ ९७ ॥

तित्तकं वा कटुकं वा कपायं , अम्लं वा मधुरं लवणं वा ।

एतहण्व मन्थार्यप्रसुक्तं , मधुघृतमिव मुञ्जीत सयत ॥ ९७ ॥

अन्वयार्थ—( सजए ) यत्तावान साधु ( एअं ) इस प्रकार के ( लद्धं ) आगमोक्त विधि से मिळे हुए ( अन्नत्थपउच्चं ) अन्य के वास्ते बनाए हुए ( विचगं ) तिक्त ( व ) अथवा ( कडुअ ) कटुक ( व ) तथा ( कपायं ) कपाय ( व ) तथा ( अविल ) अम्ल-खट्टा ( वा ) अथवा ( मधुरं ) मधुर अथवा ( लवण ) क्षार आदि पदार्थों को ( महुघयं व ) मधु-घृत की तरह प्रसन्नता के साथ ( मुजिज्ज ) मीगे अर्थात् खाये ॥ ९७ ॥

मूलार्थ—साधु वही भोजन करे, जो गृहस्थने अपने लिए बनाया हुआ हो और जो आगमोक्त विधि से लिपा हुआ हो । चाहे फिर वह तिक्त हो-कटुहो कपायलाहो-खट्टाहो-मीठाहो-क्षाराहो-चाहे कैसाही हो, उसी को बड़ी प्रसन्नता के साथ मधु घृत के समान खाये ॥ ९७ ॥

भाष्य—साधु का भोजन कुछ घर का भोजन नहीं है । वह तो भिक्षा का भोजन है । भिक्षा में

न दोस्तों फिर अकेला ही प्रकाशमय—खुले पात्र में, यन्त्रा पूर्वक इधर उधर परिसाटन न करता हुआ भोजन करे ॥ ९६ ॥

भाष्य—घारी घारी से सब साधुओं से बिजली कर लेने पर भी यदि साधु उससे आहार देने की इच्छा न करे, तब उस साधु को योग्य है कि वह राम और श्रेय के संकल्प-चिह्नों से रहित होकर अकेला ही प्रकाशमय पात्र में आहार करे। किन्तु, अब आहार करने लगे तब यत्नपूर्वक हाथ तथा मुँह से इधर उधर न गेरखा हुआ ही आहार करे। क्योंकि भयाना ल किया हुआ आहार समय विषयना का हेतु बन जाता है।

अतः सिद्ध हुआ कि—साधु मुँह में जो पास लगे वह प्रमाण ही होते। ऐसा न करे कि—कुछ तो पास मुँह में है तथा कुछ उसका भ्रमणीय गिर रहा है। तथा कुछ हाथ में है और कुछ नीचे गिर रहा है। इस प्रकार आहार करने में अयोग्यता पाई जाती है।

सूत्रकर्ता ने जो प्रकाशानीय पात्र में मोक्ष करना किया है, उसका कारण यह है कि प्रकाशनीय पात्र में ही सत्त्व प्रसन्नीय सभी भौतिक देवों का सकते हैं—अन्ध में नहीं। अतः साधु को सदा भोजन करने के लिये प्रकाश प्रधान पात्र ही रखना चाहिये।

उत्थानिका—अथ सूत्रकार, अच्छे-बुरे भोज्य पदार्थों के विषय में समभाव रहने के लिये कहते हैं—

तिराग व कडुअ व कसायं , अविल व मधुर लवण वा ।

एअलद्धमन्नत्थ पउच्च , महुघय व मुजिज्ज सजए ॥ ९७ ॥

तित्तकं वा कटुकं वा कपायं , अम्लं वा मधुरं लवणं वा ।

एतद्दब्बं मन्यार्यप्रयुक्तं , मधुघृतमिव मुञ्जीत सयत् ॥ ९७ ॥

अन्वयार्थ—( सजए ) यन्नावान साधु ( एअं ) इस प्रकार के ( लद्धं ) आगमोक्त विधि से मिले हुए ( अन्नत्थपउत्तं ) अन्य के वास्ते बनाए हुए ( विचगं ) तिक्त ( व ) अयवा ( कडुअ ) कटु ( व ) तथा ( कसाय ) कपाय ( व ) तथा ( अविल ) अम्ल-खट्टा ( वा ) अयवा ( मधुरं ) मधुर अयवा ( लवणं ) क्षार आदि पदार्थों को ( महुघयं व ) मधु-घृत की तरह प्रसन्नता के साथ ( मुजिज्ज ) मीगे अथात् खाये ॥ ९७ ॥

मूलार्थ—साधु वही भोजन करे, जो गृहस्थने अपने लिए बनाया हुआ हो और जो आगमोक्त विधि से लिया हुआ हो । चाहे फिर वह तिक्त हो-कटुहो- कपायलाहो-खट्टाहो-मीठाहो- क्षाराहो- चाहे कैसाही हो, उसी को नभी प्रसन्नता के साथ मधु घृत के समान खावे ॥ ९७ ॥

भाष्य—साधु का भोजन कुछ घर का भोजन नहीं है । वह तो भिक्षा का भोजन है । भिक्षा में

न होते तो फिर अकेला ही प्रकाशमय—सुले पात्र में, याला पूर्वक इधर उधर परिसाटन न करता हुआ भोजन करे ॥ ९६ ॥

भाष्य—धारी वारी से सब साधुओं से बिगड़ी कर देने पर भी यदि साधु उससे आहार देने की इच्छा न करे, तब उस साधु को योग्य है कि वह राम और श्रेय के संकल्प-विकल्पों से रहित होकर अकेला ही प्रकाशमय पात्र में आहार करले। किन्तु, जब आहार करने लगे तब यत्नपूर्वक हाथ तथा मुख से इधर उधर न गेरता हुआ ही आहार करे। क्योंकि भयखा से किया हुआ आहार समय-विषयना कर हेतु बन जाता है।

अतः सिद्ध हुआ कि—साधु मुख में जो प्राप्त करते वह प्रमाणव्य ही खाते। ऐसा न करे कि—कुछ तो प्राप्त मुख में है तथा कुछ उसका भागीचे गिर रहा है। तथा कुछ हाथ में है और कुछ नीचे गिर रहा है। इस प्रकार आहार करने में अव्योपता पाई जाती है।

सूत्रकर्ता ने जो प्रकाशानीय पात्र में मोहन करना सिखा है, उसका कारण यह है कि प्रकाशानीय पात्र में ही सूक्ष्म त्रसजीव मक्की भाँति देखे जा सकते हैं—अणु में नहीं। अतः साधु को सदा भोजन करने के समय प्रकाश प्रधान पात्र ही रखना चाहिए।

उत्पानिक—अब सूत्रकार, अच्छे-बुरे भोज्य पदार्थों के विषय में समभाव रखने के लिये करते हैं—

तित्ताग व कडुअ व कसायं , अविळं वःमधुर लवण वा ।

एअलद्धमन्नत्थ पउच्च , महुघय व मुजिज्ज सजए ॥ ९७ ॥

तित्तागं वा कटुकं वा कषायं , अम्लं वाःमधुर लवणं वा ।

एअलद्ध मन्थार्यप्रयुक्तं , मधुघृतमिव मुञ्जीत सयत् ॥ ९७ ॥

अन्वयार्थ—( सजए ) यत्तावान साधु ( एअ ) इस प्रकार के ( लद्धं ) आगमोक्त विधि से मिळे हुए ( अन्नत्थपउच्चं ) अन्य के वास्ते बनाए हुए ( तित्तागं ) तिक्त ( व ) अथवा ( कडुअ ) कटुक ( व ) तथा ( कषायं ) कषाय ( व ) तथा ( अविळं ) अम्ल-खट्टा ( वा ) अथवा ( मधुरं ) मधुर अथवा ( लवण ) क्षार आदि पदार्थों को ( मधुघयव ) मधु-घृत की तरह प्रसन्नता के साथ ( मुजिज्ज ) भोगे अथात् खावे ॥ ९७ ॥

मूलार्थ—साधु वही भोजन करे, जो गृहस्थने अपने लिए बनाया हुआ हो और जो आगमोक्त विधि से लिया हुआ हो । चाहे फिर वह तिक्त हो-कटुहो- कषायलाहो-खट्टाहो-मीठाहो- खाराहो- चाहे फैसाही हो, उसी को यही प्रसन्नता के साथ मधु घृत के समान खावे ॥ ९७ ॥

भाष्य—साधु का भोजन कुछ घर का भोजन नहीं है । वहतो भिक्षु का भोजन है । भिक्षा में



सभी प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। जैसे—तिल-पेड़, बालूक आदि। कटुक-आर्द्रक तीक्ष्ण आदि।

कृपाय-यह आदि। अम्ल-तक्रर मांस आदि। मधुर-शीर मधु आदि। कृष्ण-क्षर बहुल पदार्थ।

ये नाम निम्न दिये गये हैं। इसी तरह के अन्य पदार्थ भी मिल जाते हैं।

सो इस प्रकार के भिन्न-भिन्न हुए सभी पदार्थों का असोपाग्न व्याप से-परमार्थ से मोक्ष के लिए साधक मान कर प्रसन्नता से इस प्रकार मोक्षण करें; जिस प्रकार संसारी लोग मधु और घृत

लिये साधक मान कर प्रसन्नता से इस प्रकार मोक्षण करते हैं।

साधु का मोक्षण शरीर सौन्दर्य के लिये नहीं होता बल्कि, आत्म सौन्दर्य के लिये होता है।  
आत्म सौन्दर्य तभी होसकता है जबकि अच्छे बुरे एवं एकत्वी प्रसन्नता हो-नाक भौंद लिकोड़ना न हो।  
साधु न लिये तो मोक्षण का अच्छा पुराण भागमोक्ष विधि से लेना न केना है। जो मोक्षण आग  
मोक्ष विधि से किया जाता है, वह अच्छा है और जो सामान्य विधि से नहीं किया जाता है  
वह दुप है।

दुप के विस्तृत कथन का सारांश इतना ही है कि—साधु को साधु वृत्ति के अनुसार बने  
शिक्ष आदि किसी भी प्रकार का आहार मिले, साधु उन्हीं को मधु-घृत की तरह सुन्दर मानकर ही  
मोक्षण करें। किन्तु, उस आहार की निम्नादि कदापि न करें। और जहाँ तक उनके रस का आस्वादन

करे ॥ ५७ ॥

उत्तमानिका—अन सुप्रकार, युग्मगाथा द्वारा पित्त इसी विषय को स्पष्ट करते हैं—

अरस विरस वावि, सुहय वा असुहय ।  
 उछु वा जइ वा सुक्क, मथु कुम्मास भोयण ॥ ९८ ॥  
 उपपण नाइ हिलिज्जा, अप्प वा बहु फासुअ ।  
 मुहालद्ध मुहाजीवी, मुजिज्जा दोष वज्जिअ ॥ ९९ ॥ [युग्मम्]

अरसं विरसं वाऽपि, सूचितं वा असूचितम् ।  
 आर्द्रं वा यदि वा शुष्कं, मन्यु कुम्माप भोजनम् ॥ ९८ ॥  
 उत्पन्नं नातिहील्येत्, अल्पं वा बहुप्रासुकम् ।  
 मुघालब्धं मुघाजीवी, मुञ्जीत दोष-वर्जितम् ॥ ९९ ॥

अन्वयार्थ—(उप्यण) विधिते प्राप्त किया हुआ (अरस) रस रहित आहार (वावि)  
 अयवा (विरसं) विरस आहार शीत अजादि (वा) अयवा (सुहयं) न्यखनादि से युक्त  
 आहार अयवा (असुहयं) न्यखनादि से रहित आहार (वा) अयवा (उछु) आर्द्रतर आहार  
 (वा) अयवा (सुक्क) शुष्क आहार अयवा (मंथु) बदरी फल के घून का आहार अयवा

(कुम्भास भोग्य) उबड़के बाकलों का आहार अथवा (अर्घ्य) थोड़ा सरस आहार (वा) अथवा (बहु) घणा-नीरस आहार, आदि आदि कैसा ही क्यों न निन्दित आहार हो साधु उसकी (नाद दिलिज्जा) निन्दा-मुगई न करे बल्कि (मुहाजीवी) जाति कुल आदि न बताकर आहार देने वाला-अनिदान जीवी साधु (मुहालम्ह) मत्र तथादि दुष्कियाओं के बिना किये हुए ही मिछे हुए (फासुअं) प्रासुक आहार को चाहे फिर वह कैसा ही हो (दोष वज्जिअं) समोजनादि दोनों को छोड़कर (मुंजिज्जा) प्रसन्नता से भोगे ॥ ९८ ९९ ॥

मूलार्थ—आत्मोर्षी मुधा जीवी साधु-शोकोक्त विधि से प्राप्त-अरस, भिस्स, सूचित, असूचित, आर्त, झुष्क आदि किसी भी प्रकार के निरुद्ध भोजन की, घृणा से निन्दा न करे। यदि योग्य आहार मिछे तो यों न करे किन्तु तो बहुत योग्य आहार है। इससे भरी गेट पूर्ति कैसे हो सकती है? यदि असार प्राय अधिक आहार मिले तो यों न करे किन्तु, बरका ठेर असार आहार है? यदि असार प्राय अधिक आहार मिले तो जो जो आहार मिछे मिला है? ऐसे असार आहार को न कैसे खाऊँ? अस्तु-मुधा जीवी साधु को तो जो आहार मिछे वह मुहालम्ह (निःस्वार्थ वृत्ति से प्राप्त) और प्रासुक होना चाहिए, उसे ही समोजनादि दोनों को त्यागकर प्रसन्नता पूर्वक भोगे ॥ ९८ ९९ ॥

भाष्य—आहार के लिये गये हुए साधु की मित्रता में कोई प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। जैसे—अरस आहार—द्विग्यादि से असंस्कृत। विरस आहार—बहुत पुराने छोड़ने आदि पय शीत पदार्थ। मृचित आहार—प्यञ्जनावि से युक्त अर्थात् मसालेदार पदार्थ। असुचित आहार—अप्यञ्जनावि से रहित, बिना मसाले का। आर्द्र आहार—प्रचुर अप्यञ्जन वाला तर पदार्थ। शुष्क आहार—स्तोक प्यञ्जन वाला—ठूला सूखा पदार्थ। मय्यु—घेरो का चून—घोरफूट। कुल्माय—सिद्धमाय, यथमाय—उद्दवों के पाकल भादि आदि।

अस्तु—उपर्युक्त शुद्ध और शालोक्त विधि से मिले हुए पदार्थों की साधु कदापि निन्द्या न करे। साधु दृष्टि के अनुसार साधु को तो जो आहार मिलता है, वही अमृत के तुल्य है। उस पर अच्छे धुरे का माघ लाकर राग छेप भावि नहीं करना चाहिए।

यहुत ही दफ्त देसा भी होजाता है कि—बहुत ही घोड़ा आहार मिलता है तो—यह न विचार करे कि—यया मिला है! कुछ नहीं मिला। मला देने वाले को वेसे बख्त खज्जा भी न आई। यह तो दौतों के लग जायगा—गेट कैसे भरेगा! देह रसा कैसे होगी! बाज़ मौके नीरस पदार्थ बहुत अधिक मिल जाते हैं। तय यह न सोचे कि—देखो भाग फूट गया। कैसा आहार मिला है! देखते ही चल्ली आती है। घोड़ा भा तो नहीं मिला, पूरा पात्र ही भरगया। अथ इतना आहार कैसे खाऊँ!

† छोड़ दोई सुचित और असुचित रसों का प्रमग यह भी धर्य करते हैं कि—अब का दिया हुआ आहार और बिना यह कर दिया हुआ आहार। यही पर बता राब्द का अन्याहार कर देना चाहिए।

कोई-कोई आचार्य 'अप्यथा बहु फासुअं' पदकी व्याख्या 'अप्य—वा—बहुफासुअं' पद च्छेद करके करते हैं। उनका यह आशय है कि—जो साधु मुद्यामीवी है, उसको योगा विरस आहार परन्तु सर्वथा शुद्ध—मुद्यालय मिला है तो—साधु उसकी निम्ना न करे, अपितु यह भावना मायेकि—यह गृहस्थयोग मेरे को जो कुछ भी योगा यह देते हैं वही बहुत ठीक है। मैं तो अनुपकारी हूँ। अनुपकारी को क्या इतना आहार देना योगा है? नहीं बहुत व्यावहारिक है। अरे, अनुपकारी को तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए।

सुत्रगत मुद्यामीवी' और 'मुद्यालय शम्भों के अर्थों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कि-शब्द मण्डार में साधु के स्थित्य ये दो शब्द बड़े ही मारके के हैं—

'मुद्यामीवी' शब्द का अर्थ है—सर्वथा निवान रहित पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला तथा अपनी जाति कुछ आदि कितना कर आहार न लेने वाला आदर्श साधु। वास्तव में ऐसे निस्पृही साधुही दुनियाँ में आकर कुछ नफा कमा लेखाते हैं। आदर्श साधुओं की जीवन नैम्य जाति आदि किसी के मरतेसे पर नहीं चळती। उन्हें तो अपने आपे पर भरोसा है।

'मुद्यालय' शब्द का अर्थ है—बिना किसी स्वार्थ के मिला हुआ पवित्र आहार। ऐसे शुद्ध आहार को ही वस्तुतः आहार कहना चाहिए। मद्य, यत्र, ज्योतिष, विद्याक या अन्य किसी काम काज आदि के पदे जोस से जो गृहस्थ आहार देते हैं, उस आहार का मोक्षम करना तो मामों पर भरोसा करना है। अस्तु।

सूत्रकार के कथन का संक्षिप्त सार यह है कि, साधु मुधाजीवी है। अतः उसका आहार मुधा-सम्य प्राप्त होना चाहिये। फिर चाहे यह आहार गरस हो-विरस हो-पाका हो-बहुत हो-किसाही हो, यही अमृत समझ कर लयोजनवि योगों का परित्याग कर प्रसन्न चित्त से खावे ॥ १८ १९ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, मुधादायी और मुधाजीवी की दुर्लभता के विषय में कहते हैं—

दुछहा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुछहा ।

मुहादाई मुहाजीवी, दोवि गच्छति सुगइ ॥ १०० ॥ चिवेमि ।

दुर्लभास्तु मुधादायिन, मुधाजीविनोऽपि दुर्लभा ।

मुधादायी मुधाजीवी, द्वावपि गच्छन्ति सुगतिम् ॥ १०० ॥ [ इति ब्रवीमि ]

अन्वयार्थ—(मुहादाई) निःस्वार्थ बुद्धि से देने वाले दातार, संसार में (उ) निश्चय ही (दुछहा) दुर्लभ हैं तथा (मुहाजीवीवि) निःस्वार्थ बुद्धि से लेने वाले साधु भी (दुछहा) दुर्लभ हैं। अतः (मुहादाई) मुधादायी और (मुहाजीवी) मुधाजीवी (दोवि) दोनों ही (सुगइ) सुगति को (गच्छति) जाते हैं—प्राप्त करते हैं ॥ १०० ॥

(चिवेमि) इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—इस संसार में, निःस्वार्थ बुद्धि से देने वाले दातार और निःस्वार्थ बुद्धि से लेने

कोई-कोई आचार्य 'अर्थवा बहु फलसुखं' पक्षकी व्याख्या 'अर्थ—वा-बहुफलसुखं' पक्ष उल्टे करके करते हैं। उनका यह आचार्य है कि—जो साधु मुखाजीवी है, उसको थोड़ा धिरस ब्यहार परन्तु सर्वथा शुद्ध—मुखाखण्ड मिला है तो—साधु उसकी निम्ना स करे, अर्थात् यह भाषना मध्येकि—यह गृहस्थयोग मेरे को जो कुछ भी थोड़ा यह देते हैं वही बहुत ठीक है। मैं तो अनुपकारी हूँ। अनुपकारी करे क्या इतना आहार देना थोड़ा है? नहीं बहुत ज्यादा है। अरे, अनुपकारी को तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए।

सूत्रगत 'मुखाजीवी' और 'मुखाखण्ड' शब्दों के अर्थों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कि-शब्द मण्डार में साधु के सिधे ये दो शब्द बड़े ही मारके के हैं—

'मुखाजीवी' शब्द का अर्थ है सर्वथा निदान रहित पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला तथा अपनी जाति कुछ आदि ब्रिहन्ना कर ब्यहार स लेने वाला आदर्श साधु। वास्तव में ऐसे निःस्पृही साधुही दुनियाँ में आकर कुछ नका काम लेवाते हैं। आदर्श साधुओं की जीवन नौका अति अति किसी के मरोसे पर नहीं बजती। उन्हें तो अपने आपे पर मरोसा है।

'मुखाखण्ड' शब्द का अर्थ है—बिना किसी स्वार्थ के मिठा हुआ पवित्र आहार। ऐसे शुद्ध आहार को ही बस्तुतः ब्यहार कहना चाहिए। मंत्र, यज्ञ, ज्योतिष, वैद्यक वा अन्य किसी काम कांज आदि के यदि योग स जो गृहस्थ आहार देते हैं, उस आहार का भोजन करना तो मार्ग पाप का भोजन करना है। अस्तु।

शायमीय परिभाषा में ऐसे देने वाले दासार को मुचादायी और ऐसे लेने वाले साधु को मुचाजीयी कहते हैं। इन मुचादायी और मुचाजीयी के वास्तविक तथ्य का सरल विवेचन पाठकों के हितार्थ दृष्टान्त द्वारा किया जाता है—

मुचालब्ध का दृष्टान्त—

एक कोई परिमात्रक सन्यासी फिरता घूमता किसी भागधत के यहाँ पहुँचा। यात चीत धानेपर कहने लगा कि- भक्त ! चौमासा का समय नजदीक है। मैं किसी योग्य स्थान पर चौमासा करने की तयारी में हूँ। यदि तुम आज्ञा दो तो तुम्हारा घर मुझे पसंद है, मैं वहीं चौमास करूँ। समझ लो तुम मेरा निर्वाह कर सकते हो !

भागधत न कहा कि—भगवन ! भन्नी बात है। खुसी से चौमास करे। यह आपका ही घर है। मुझ यही प्रसन्नता है कि-आप जैसे स्थानियों का मेरे घर पर ठहरना होता है। परन्तु-महापज ! ठहरने का विषय मैं एक बात है—उसे आप मजूर करें तो आपका भी और मेरा भी दोनों ही का काम बने नहीं तो नहीं। यह बात यह है कि-आप मेरे यहाँ आनन्द से ठहरे गँव, पर मेरे घरका कोई भी काम आप न करें। चाहे मेरा कैसा ही जरूरी काम क्यों न बिगड़ता-सँवरता हो पर आपका उसमें किसी भी अंश में हस्तक्षेप करना ठीक न होगा ? आप निःस्पृही भाव से रहें—मेरे पर किसी प्रकार की ममता न करें। यदि मैंने ठहरने ठहराने के विषय में जो कुछ बात थी, बतलायी। अब आप देख लें किसा विचार है ?



वाले साधु-दोनों ही दुर्लभ हैं। अतः ये दोनों ही सत्पुरुष उच्च-सद्गति प्राप्त करते हैं ॥ १०० ॥

माध्य—इस गाथा में मुचाशायी और मुचाभीवी की दुर्लभता का तथा उनके फलका विगर्शन

कहाया है—

यों तो यह ससार है। इस में दाम देने वालों की ओर दाम लेने वालों की कुछ कमी नहीं है। यहाँ पर जहाँ देखो वहाँ ही देने वाले एवं लेने वाले-दोनों ही व्यक्ति बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। परन्तु-निस्वार्थ बुद्धि से देने वालों की और निस्वार्थ बुद्धि से लेने वालों की ही कमी नहीं है। ऐसे व्यक्ति ससार में कहीं दूरे हुए ही मिलते हैं।

आशा यही पापिनी है। यह दूर दूर तक पहुँची हुई है। धार्मिक आत्मोन्नति के कार्य भी इससे मछूटे नहीं बच सके हैं। दाम देना और दाम लेना कितना पवित्र कार्य है। पर लोग है कि इस पर भी किसी न किसी ससारिक आशा का अपवित्र आंक पड़ ही जाता है। जस्य है, वे देने दान और लेने वाले, जो इस आशा के आंक से अलग हैं। जिनके किसी प्रकार की सांसारिक आशा नहीं है। अस्तु-येही दोनों सद्गति प्राप्त करते हैं—अस्य नहीं।

वस्तुतः वेही देने में देने वाले मृश्य हैं जो बिना किसी आशा के निस्वार्थ भाव से देते हैं। इसी प्रकार लेने में लेने वाले भी वही भावितारमा साधु हैं जो निस्वार्थ भावसे केवल संपन्न के निर्बाह के सिधे ही होते हैं। इन दामों का समिकन, एक महा समिकन है। इस समिकन में वह आनन्द गजब की अपार श्रान्ति होती है-जो मुमुक्षु सबकों का अन्तिम अर्थ विस्तु है।

इस दृष्टान्त के देने का यह मतलब है कि-अपि दानवीर गृहस्थो ! इस आवर्श पर बल्लो ! आ दान करो वह धिना किसी प्रतिफल की आशा के करो । इसी में तुम्हारा वास्तविक कल्याण है । दानकारों ने इसी दान का फल अनंत गुणा बतलाया है ।

### मुधाजीवी का दृष्टान्त—

एक राजा पढ़ा प्रजाप्रिय पर्यं धर्मार्त्ता राधा या । एकदिन उसने विचार किया कि—योंतो सभी धर्मपाल अपने अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं, और अपने-अपने धर्म को ही अच्छा मोक्षफल प्रदाता बताते हैं । परन्तु—परीक्षा करके देखना चाहिये कि वस्तुतः कौन सा धर्म अच्छा है ? धर्म के प्रवर्तक गुरु होते हैं । गुरु के अच्छे घुरे पत परही धर्म का अच्छा-बुरापन है । अतः धर्म की परीक्षा के लिये गुरु की परीक्षा करनी चाहिये कि धर्म गुरु किस प्रकारका भोजन करते हैं । सच्चा गुरु वही है जो बिना किसी आश(अभिलाषा) के निस्वार्थ भाव से दिया हुआ—जैसा भिक्षा घैसा ही आहार बढी प्रसन्नता से ग्रहण करता है । उसीका बतलाया हुआ धर्म भेट होता है ।

यह विचार करके राजाने अपने सेवकों का आश्वासन दिया कि—मैंने देवधर्म अतिने भी मिश्रक हैं—सभी को एकत्रित करो और कहो कि राजा सब भिक्षुओं को मोक्ष (छद्म) विहीन करेगा । राजाका होते ही सेवक सभी भिक्षुओं को बुलाए । जिनमें कार्पटिक अटा घारी, जेमी, सम्यसी, धम्मण, प्रश्न, निर्धम्य सभी शामिल थे । नियत समय पर राजा ने आफर पूछा कि—हे भिक्षुओ ! छुपया बतलाओ, तुम सब अपना जीवन-निर्वाह किस किस तरह करते हो ?

उपस्थित भिक्षुओं में से एकने कहा—मैं मुख से निर्वाह करता हूँ । दूसरे ने कहा मैं धर्मों से

संन्यासी ने कहा ठीक है—देखाही कहाँगा । भक्त में संन्यासी तुम्हारे कामों में व्यर्थ का हस्त-क्षेप करके, अपना संन्यासीपन क्यों खोने लगा ? मैं कोई पगला हूँ ? तुम निश्चय रखो तुम्हारे कथन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होगा ।

संन्यासी ठहर गया । भागवत भी संन्यासी की अधान-धसन आदि से खूब ही सेवा भक्ति करने लगा । भगवद् से प्रेमास का समय बीतने लगा । परन्तु एक समय की बात है । रात्रि के समय चौरों ने आकर उस भागवत का चौड़ा घुण लिया और अधिक प्रभुत खानकर बाहर किसी तालाब पर दूसरे के घौंघा पोंच दिया । संन्यासी जी उसी तालाब पर स्नान करने जाया करते थे । सो उस दिन वे बहुत सारे उठ सड़े हुए और घट सीधे तालाब पर स्नान करने चले गये । यहाँ चौड़ा घौंघाही रहा था । संन्यासी जी चौरों की करतूत को ताड़गये । संन्यासी जीने प्रतिष्ठा की पाद कर हुदय को बहुत मनोसा पर उनसे रहा नहीं गया । झटपट उठे चौरों भागवत के पास आये और प्रतिष्ठा भङ्ग से अपने मनो साफ पधते हुए कहने लगे कि—महो, मैं तो तालाब पर बरख भूल आया । क्या कहूँ ? बड़ी भूल हुई । उस पक्ष के बिना तो काम नहीं चलेगा । भागवत सेठ ने बरख जाने के लिये भौंकर भेजा । भौंकर ने आकर सेठ से पीढ़े के विषय में कहा । सेठ सब बात समझ गया । उसने संन्यासी जी को यह कहते हुए पक्ष बतार्द कि—महापण्ड ! आप अपनी प्रतिष्ठा मंग कर चुके हैं—संन्यासी के पक्ष से भौंकर के पक्ष पर आगिरे हैं । अब मेरे से आपकी सेवा न हो सकेगी । देखी सेवा का—देखे हाल का फल बहुत ही स्वस्थ होता है । अस्तु—देखे महान कार्यों का फल स्वस्थ मिले, यह मुझे पसंद नहीं । बिचारे संन्यासीजी अपना बचपना—बोरिषा उद्य बरलते बने ।

इस दृष्टान्त क देने का यह मतलब है कि-अग्नि धानबीर गृहस्थो ! इस आवर्श पर चलो । आ धान करो वह बिना किसी प्रतिफल की आशा के करो । इसी में तुम्हारा वास्तविक कल्याण है । शास्त्रकारों ने इसी धान का फल अर्गंत गुणा बतलाया है ।

मुधाजीवी का दृष्टान्त—

एक राजा पद्म प्रसाप्रिय पर्यं घर्माभा राजा था । एक दिन उसने विचार किया कि—घोंतो सभी धर्ममाल अपने अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं; और अपने-अपने धर्म को ही अच्छा मोक्षफल प्रदत्ता पताते हैं । परन्तु—परीक्षा करके देखना चाहिए कि वस्तुतः कौन सा धर्म अच्छा है ? धर्म के प्रवर्तक गुरु होते हैं । गुरु क अन्धे धुरे पन परही धर्म का अच्छा-बुरापन है । अतः धर्म की परीक्षा के लिये गुरु की परीक्षा करना चाहिए कि धर्म गुरु किस प्रकारका मोक्षन करते हैं । सब गुरु वही है जो बिना किसी आशा अमिच्छाया क निःस्वार्थ भाव से दिया हुआ—जैसा भिक्षा वैसा ही आहार यही प्रसन्नता से ग्रहण करता है । उसीका बतलाया हुआ धर्म भेष्ट होता है ।

यह विचार करके राजाने अपने सेयकों का आभा दी कि-मेरे देशमें अितने मी भिक्षुक हैं-सभी को एकत्रित कर और कहोकि-राजा सब भिक्षुओं को मोक्षक ( लब्ध ) वितरण करेगा । राजाका होते ही सेयक सभी भिक्षुओं को बुलावाए । जिनमें कर्पटिक अटा घारी, जोगी, सन्यासी, धम्मण, प्राण, निर्मय सभी शामिल थे । निश्चय समय पर राजा ने आकर पूछा कि-हे भिक्षुओ ! कृपया बतलाओ, तुम सब अपना जीवन-निर्वाह किस किस तरह करते हो ?

उपस्थित भिक्षुओं में से एकने कहा-मैं मुख से निर्वाह करता हूँ । दूसरे ने कहा-मैं धेरो से

निर्वाह करता हूँ। छोसरे ने कहा-मैं हाथों से निर्वाह करता हूँ। चौधे ने कहा-मैं लोकानुग्रहसे निर्वाह करता हूँ। पाँचवें ने कहा कि-मेरा क्या निर्वाह ! मैं तो मुन्हाजीवी हूँ।

राजा ने फिर कहा-आप लोगों ने क्या उत्तर दिया-मैं नहीं समझ सकता। रूपया इस का स्पष्टीकरण होना चाहिए। उत्तर दाताओं ने यथा क्रम कहना प्रारंभ किया-

प्रथम-महापञ्च ! मैं भिक्षुक तो हांगामा ! पर कूँ कयापेट क्या मैं नहीं होता। इस पेट की पूर्ति के लिये मैं लोगों के सबेरे पगुचाया करता हूँ। अतः मैंने कहा कि-मैं मुख से निर्वाह करता हूँ। मेरे धर्म में श्रुतां निवृत्ति क लिये वेसे काम करना निवृत्त नहीं समझा जाता।

द्वितीय-राजन् ! मैं साधु हूँ, पत्रवाहक का काम करता हूँ। गृहस्थ लोग-जहाँ मेखना होता है वहाँ पत्र देकर मुझे भेजते हैं, और उप्युक्त परिष्कृत का द्रव्य देते हैं। जिससे मैं अपनी आवश्यकताएँ पूरी करता हूँ। अतः मैंने कहा कि-मैं पैरों से निर्वाह करता हूँ।

तृतीय-नरेश ! मैं लेखक हूँ। मैं अपनी तमाम आवश्यकताएँ, लेखन किया द्वारा पूरी करता हूँ। अतः मैंने कहा कि मैं अपना निर्वाह हाथों से करता हूँ।

चतुर्थ-नरेश्वर ! मैं परित्राटक हूँ। मेरा कोई खास घघा नहीं है-जिससे मेरा निर्वाह हो। मैं तो अपनी आवश्यकताएँ लोगों के अनुग्रह से पूरी करता हूँ। अतः येन केन प्रकारेण लोगों को पुरा रखना मेरा काम है-इसीसे मेरा निर्वाह है।

पञ्चम-भस्मालम्ब ! मेरा निर्वाह क्या पृच्छते हो ? मैं तो संसार से सर्वथा-विरक्त जैन निर्मग्न्य हूँ। मैं अपने निर्वाह के लिये किसी प्रकार की सांसारिक क्रिया नहीं करता। केवल समय क्रिया पाठन

के छिये गृहस्थों द्वारा नि-स्वाय बुद्धि से दिया हुआ आहार ग्रहण करता है । मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ । मुझे आहार आदि के निर्वाह के लिये किसी की आजीजी नहीं करनी होती । अतः मैंने कहा कि-मैं मुधाजीवी हूँ ।

मस्तु—एजाने सयकी बातें सुनकर विचार किया कि—वास्तव में सत्य साधु यह मुधाजीवी ही है । अतः इसीस धर्मोपदेश सुनना चाहिए । राजाने उपदेश सुना । सन्धे वैरागी का उपदेश असर करता ही है । राजा प्रतियोग्य पाकर उन्हीं निर्ग्रन्थ के पास वीक्षित होगया और आप तप क्रियाएँ करके समय पर मुक्ति सुख का अधिकारी बना ।

इस दृष्टान्त का यह मतलब है कि साधुओं ! संसार त्याग कर पयधीनता से मुक्त होकर साधु बने हो—फिर किस छिये गृहस्थों की गुलामी करते हो । पेट के छिये नाति पति न बतलाओ—किसी की आजीजी न करो । जो नि स्वार्थ माय से रहे, उसीसे ग्रहण करो—चाहे दे बह कैसा ही । अच्छे बुरे की परवा न करो ।

उद्देश-समाप्ति के इस महान उप्रका इदयाङ्कित करने लायक—सर्व साधारण की समझ में आने लायक संक्षिप्त तात्पर्य यह है कि—गृहस्थ जो वान करे घट बिना किसी आशा के ही करे । इसी प्रकार साधु भी गृहस्थों के यहां से जो भिक्षा आवे—बह बिना किसी आशा पर ही लये । दोनों में नि-स्वार्थता फुट—फुट कर मरी हुई होनी चाहिए । इसी में दोनों का कल्याण है । दोनों के कल्याण से संसार का कल्याण है ॥ १०० ॥

निर्वाह करता हूँ। तीसरे ने कहा-मैं हाथों से निर्वाह करता हूँ। चौथे ने कहा-मैं कोकानुग्रह से निर्वाह करता हूँ। पाँचवें ने कहा कि-मेरा क्या निर्वाह ! मैं तो मुषाजीवी हूँ।

यज्ञाने फिर कहा-आप लोगों में क्या उत्तर दिया-मैं नहीं समझ सका। कृपया इस का स्पष्टीकरण होना चाहिए। उत्तर दाताओं ने यथा क्रम कहना प्रारंभ किया-

प्रथम-महापञ्च ! मैं भिक्षुक तो हांगया ! पर कर्क क्वापेट बहा में नहीं होता। इस पेट की पूर्ति के लिये मैं लोगों के सर्वेसो पहुँचाया करता हूँ। अतः मैंने कहा कि-मैं मुखा से निर्वाह करता हूँ। प्रदे धर्म में सुया निवृत्ति क लिय वेसे काम करना निर्दिष्ट नहीं समझा जाता।

द्वितीय-राजन् ! मैं साधु हूँ, पत्रवाहक का काम करता हूँ। गृहस्थ लोग-जहाँ मेजना होता है, वहाँ पत्र देकर मुझे भेजते हैं, और उपयुक्त परिष्कृत का द्रव्य देते हैं। जिससे मैं अपनी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ। अतः मैंने कहा कि-मैं पैरों से निर्वाह करता हूँ।

तृतीय-नरेश ! मैं लेखक हूँ। मैं अपनी समस्त आवश्यकताएं, लेखन क्रिया द्वारा पूरी करता हूँ। अतः मैंने कहा कि मैं अपना निर्वाह हाथों से करता हूँ।

चतुर्थ-नरेन्द्र ! मैं पर्विवाजक हूँ। मेरा कोई खास घधा नहीं है-जिससे मेरा निर्वाह हो। मैं तो अपनी आवश्यकताओं के अनुग्रह से पूरी करता हूँ। अतः येन केन प्रकारेण लोगों को सुख रचना मेरा काम है-इसीसे मेरा निर्वाह है।

पञ्चम-भयारामन् ! मेरा निर्वाह क्या पृच्छते हो ? मैं तो संसार से सर्वथा विरक्त जैन भिक्षु हूँ। मैं अपने निर्वाह के लिये किसी प्रकार की सांसारिक क्रिया नहीं करता। केवल संन्यस क्रिया पालन

# अथ पिण्डपणाध्ययने द्वितीय उद्देशः

—४३३३५५६६—

उत्थानिका—प्रथम उद्देश में जो उद्योगी विषय छोड़ दिया है, वह अब इस द्वितीय उद्देश में धतगया जाता है—अब मृगकार, जिस पात्र में आहार करते, उस पात्र को केप मात्र पर्यंत पोंछेलेने के नियम में कहते हैं—

पडिगगह सलिहिचाण , लेवमायाए सजए ।

दुगध वा सुगध वा , सञ्च मुजे न छड्ढए ॥ १ ॥

प्रतिग्रहं सलिख्य , लेपमर्यादया संयतः ।

दुगन्धि वा सुगन्धि वा , सर्वं मुञ्चीत नोज्जेत् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(सजए) यत्नायान् साधु (पडिगगहं) पात्र को (लेवमायाए) छेप मात्र पर्यन्त (सलिहिचा) अगुली से पूँछ कर (दुगंधं) दुर्गन्धित (वा) अथवा (सुगध) सुगन्धित पदार्थ—जो दो—(सन्न) सभी को (मुजे) भोगे, परन्तु (न छड्ढए) किंचिन्मात्र भी न छोड़े (‘ण’ वाक्यालङ्कार अर्थ में और ‘वा’ समुच्चय अर्थ में है) ॥ १ ॥



“ श्री सुवर्मा स्वामी जी जन्मस्वामी जी से कहते हैं कि-हे वरस ! क्षमण भगवान् श्री महावीर स्वामी के मुष्कारविन्द से मैंने जैसा अर्थ इस ‘ पिण्डैवणा ’ अध्ययन के प्रथम उद्देशका सुना है, वैसा ही मैंने तुमसे कहा है, अपनी मुक्ति से कुठ्मी नहीं कहा । ”

इय पिण्डसणाय पढमो उदसो सम्मत्तो ।

इति पिण्डैवणाध्ययने प्रथम ठेरा समाप्तः ।

इति श्री स्वर्गैकालिक पुत्र के पिण्डैवणा नामक पंचम अध्यायके प्रथम उद्देश  
की— आत्मज्ञानप्रकाशिका नामक हिन्दी भाषाटीका समाप्त हुई ।



प्रदर्शन होता है। साधु की तरफ से लोगों के मनों में छुणा के भाव पैदा होने लगावाते हैं। क्यो न वेदा हों, यह है भी तो एक गम्भीर घन की बात।

सूत्र में जो भोजन के विशेषण रूप में 'गन्ध' शब्द आया है यह उप लक्षण है। अतः गन्ध से गन्ध के सह चारी जो रूप रस आदि हैं, उनका भी प्रहण करलेना चाहिये ॥ १ ॥

उत्पत्तिनिका—अब सूत्रकार, विशेष विधि के विषय में कहते हैं—

सेज्जा निसीहियाए, समावन्नो अ गोयरे ।

अयावयट्ठा मुच्चाण, जइ तेण न सथरे ॥ २ ॥

शय्यानैयेधिकयाम्, समापत्तो वा गोप्से ।

अयावदर्थं मुक्त्वा, यदि तेन न संस्तोत् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(सेज्जा) उपाश्रय में अथवा (निसीहियाए) स्वाध्याय करने की भूमि में बैठकर हुआ साधु (गोयरे) गोचरी के लिये (समावन्नो) गया हुआ (आहार लाया परन्तु) (अयावयट्ठा) अर्थात् आहार (मुच्चाण) भोगकर (जइ) यदि (तेण) उस आहार से (न सथरे) निर्माण न होसके तो फिर—(‘आहार के लिये जावे’ यह अग्रिम सूत्र में कहते हैं) ॥ २ ॥

मूलार्थ—उपाश्रय में अथवा स्वाध्याय करने के स्थान में बैठकर हुआ गोचर प्राप्त साधु, अपर्याप्त

मूलार्थ—पापु जब आहार कर चुके, तब पात्र को खूब घूँत-घोंठ कर साफ कर के रखते, लेप मात्र भी पात्र के न लगा रहने दे । दुर्गन्धित-सुगन्धित (अच्छा बुरा) कैसा ही पदार्थ हो, सब का सब लेप मात्र पर्यंत खाले-छोड़े नहीं । यह नहीं कि-जो अच्छा पदार्थ हो, उसे तो खूब अच्छी तरह ठँगली से घूँछ कर-रगड़कर खाले, और जो खराब पदार्थ हो, उसे योंही सिरपकी से आधा-पड़वा खान्पी कर फेंकता बने ॥ १ ॥

भाष्य—इस प्रारम्भिक गाथा में यह वर्णन है कि-जब मुनि आहार करके निवृत्त हो-तब जिस पात्र में भोजन किया है, उस पात्र को अंगुली से खूब अच्छी तरह पोंछकर-साफ करके निकेंप करवे । विधिवत् मात्र भी भक्ष्यादि का लेप, पात्र के लगा हुआ बाकी न छोड़े ।

इसी बात पर अत्यधिक जोर देते हुए सूत्रकारने सूत्र के उत्तर भागों में फिर यही बात दूसरे शब्दों में कही है कि च्याहे दुर्गन्ध वाला खराब पदार्थ हो-चाहे सुगन्ध वाला अच्छा पदार्थ हो साधु लेप मात्र भी पात्र के लगा न रहने दे । जो आहार लाया है-सब का सब खासेवे, कुछ भी नहीं छोड़े । कारण कि-पात्र के छाप की बात धिस देखने में तो बहुत साधारण सी दिखती है, पर है वास्तव में यह बहुत ही बड़ी बात । कभी ऐसा समय आजाता है कि-यही छोटी सी बात फिर संचित संयम की प्यटक होजती है ।

दूसरे पद में बात है कि-इस प्रकार भोजन पात्रों के सने रहने से साधु की अयोग्यता का

तओ कारणमुप्यणो , भत्तपाण गवेसए ।

विहिणा पुब्बउत्तेण , इमेण उत्तरेण य ॥ ३ ॥

तत कारणमुत्पन्ने , भक्कपान गवेपयेत् ।

विधिना पूर्वोत्तिन , अनेन उत्तरेण च ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—( तओ ) तदनन्तर ( कारण ) आहार के कारण ( उप्यणो ) उत्पन्न होने पर ( पुब्बउत्तेण ) पूर्वोक्त ( य ) और ( इमेण ) इस वक्ष्यमाण ( उत्तरेण ) उत्तर ( विहिणा ) विधि से ( भत्तपाण ) अन्न पानी की ( गवेसए ) ग्रहण करना करे ॥ ३ ॥

मूलार्थ—पूर्वसूत्रोक्त अल्पाहार से भुक्ता निवृत्ति न होने के कारण—यदि फिर आहार की आवश्यकता पड़े, तो साधु पूर्वोक्त विधि से तथा वक्ष्यमाण उत्तर विधि से दुबारा आहार पानी की गवयणा करे अर्थात् दुबारा गोचरी के लिये जावे ॥ ३ ॥

भाष्य—पूर्वसूत्र के कथनानुसार अब भुक्ता भविष्ये शेषनाष्ट आत्यधिक प्रयत्न हों तब तथा रोग आदि के कारण घटा अपर्याप्त आहार से अकम्बल तरल निर्वाह न होसके तो साधु फिर दूसरी वषट् भिक्षा लाने में किसी प्रकार की लज्जा न करे । यस उसी समय गुरु धी से आना ले, अपने योग्य भिक्षा लियावे ।

आहार भोग फल यदि उस आहार से न सरे तो फिर—(आगे का विषय अगले सूत्र में देखो) ॥२॥

भाष्य—कोई भावितत्वा साधु, उपाश्रय में वा स्वाध्याय मूमिका में द्वाव्य विषय से धार्मिक क्रियाएँ करता हुआ पैदा है। इसी समय गोचरी का समय आया जानकर गोचरी के छिये गया और अपने मनो की प्रमाणोपेत आहार खाया। गुर्वाना मिलने पर उम्हीं पर उम्हीं पूर्ण स्थानों में भोजन करने लगा, परन्तु—आहार जितना बाह्य था, उतना न मिलने के कारण मले प्रच्छर उच्छर पूर्ति न हुई। अतः यदि भरणोत्त आहार से अच्छी तरह निर्वाह न हो सकेतो फिर साधु बुध्वा विधि पूर्वक आहार लेने के छिये जा सक्ता है। यह जाने का कथन अभिप्र सूत्र में सूत्रकार स्वयं करते।

सूत्र कर्ताने जो 'अयावयद्म' पद पद्य है। उसका प्युरपत्ति सिद्ध स्पष्ट अर्थ यह है कि "न यावदयं प्रयावदयम्—अर्थात् मूल मिटाने के छिये जितना आहार उपयुक्त होना बाह्य है, उतने आहार का न मिलना।"

यात यह है कि साधु को योद्धा भी आधार मिले तो कोई हर्ष नहीं। मले ही मूल रहो साधु योद्धा ही खाकर अपना निर्वाह चला छेते हैं। परन्तु—कभी ऐसा अवसर होता है कि मूल अस्त्र होजाती है। कितना ही क्यों न हृदय को बाधाबाध, यमा नहीं जाता। ऐसी अवस्था प्रायः रोमियो तपस्वियों तथा नव दीक्षितों की होती है। अस्तु शास्त्रकार ने इसी आश्चर्यक बात को लेकर—इस सूत्र में प्रथम उठाकर अभिप्र सूत्र में बुध्वा भिक्षा की आवा देकर समाधान किया है ॥२॥

उत्तरानिका—अब सूत्रकार, दुशारा गोचरी करने की आज्ञा देते हैं—

तओ कारणमुष्णणे , भत्तपाण गवेसए ।

विहिणा पुञ्जउत्तेण , इमेण उत्तरेण य ॥ ३ ॥

ततः कारणमुत्पन्ने , भक्तपान गवेपयत् ।

विधिना पूर्वोक्ति , अनेन उत्तरेण च ॥ ३ ॥

अन्यथाथ—( तओ ) तदनन्तर ( कारण ) आहार के कारण ( उष्णणे ) उत्पन्न होने पर ( पुञ्जउत्तेण ) पूर्वोक्त ( य ) और ( इमेण ) इस वक्ष्यमाण ( उत्तरेण ) उत्तर ( विहिणा ) विधि से ( भत्तपाण ) अन्न पानी की ( गवेसए ) गवेषणा करे ॥ ३ ॥

मूलार्थ—पूर्वसूत्रोक्त अन्नाहार से क्षुधा निवृत्ति न होने के कारण—यदि फिर आहार की आवश्यकता पड़े, तो साधु पूर्वोक्त विधि से तथा नक्ष्यमाण उत्तर विधि से दुबारा आहार पानी की गवेषणा करे अर्थात् दुबारा गोचरी के लिये जावे ॥ ३ ॥

भाष्य—पूर्वसूत्र क कथनानुसार अथ श्रुत्या आदि चेदनाप्यं अत्यधिक प्रपल हों उठें तथा रोग आदि के कारण घटा अपर्याप्त आहार से अच्छी तरह निर्बोह न होसके तो साधु फिर दूसरी वृत्त भिक्षा लाने में किसी प्रकार की लज्जा न करे । बस उसी समय गुरु भी से आशा ले, अपने योग्य भिक्षा लियाये ।

परनु—एक बात यह अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि-मिक्षा कावे विधि से। यह नहीं कि कड़के की मूल लग रही है, सो अब कहाँ जाते जाते, फिरते फिरते—बड़ो बिना देखे भासे ही किसी एक घर से ही पात्र पूर्ण करने। कैसीही क्यों न मूल पास हो—कैसीही क्यों न आपसि हो साधु को अपने विधि—विधान से अपनी मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। पूर्वोक्त विधि द्वारा मित्रा ग्रहण करने से ही एषण प्रतिष्ठि की सम्यक्ता आगचना हो सकेगी—समिति आगचनासे ही आत्मार्थचना है।

नित्य प्रति आहार करने वाले मित्रों के लिये सुत्रकार ने एक बार ही मित्रा काने की आज्ञा दी है। किन्तु यह उसका अपवाद सुत्र है। अर्थात् विशेष कारण के उपस्थित हो जाने पर पुनरा भी मित्रा खाई जा सकती है।

यद्यपि क्षुधा वेदना आदि अनेक कारण सुत्र कर्ता ने वर्णन किये हैं; तथापि उस समय जो मुख्य कारण उपस्थित होना उसी की गवना करनी चाहिए।

सुत्र का संक्षिप्त सार यह है कि यद्यपि एक बार मित्रा लेबाने के बाद दूसरी बार मित्रा खाना मना है। ऐसा मुख ग्रहण ठीक नहीं। फिर भी कारण बड़े बलवान होते हैं अतः अपवाद विधि से पुनरा गोबरी करने में कोई हर्ज नहीं ॥ ३ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, यह बतलाते हैं कि-मिक्षा के लिये किस समय जाना ठीक है—

कालेण निवस्त्रमे भिक्खु, कालेण य पटिच्छमे ।

अकाल च विवर्जिता, काले काल समायरे ॥ ४ ॥

कालेन निष्क्रामेद् भिक्षु, कालेन च प्रति क्रामेत् ।

अकालं च विवर्जयित्वा, काले कालं समाचरेत् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(भिक्षु) साधु (कालेन) जिस गाँव में जो भिक्षा का समय हो उसी समय में (निकरवमे) भिक्षा के लिये जाव (य) फिर (कालेन) स्वाध्याय आदि के समय (परिक्रमे) यापिस लौट आवे (च) और (अकाल) अकाल को (विवर्जित्वा) ठोकर (काले) काल के समय (काल) काल योग्य कार्यका (समाचरे) समाचरण करे ॥ ४ ॥

मूलार्थ—जिस ग्राम में जो भिक्षा का समय हो, उसी समय में साधु को भिक्षा के लिये गाँव में जाना चाहिए, और स्वाध्याय आदि का समय होते ही वापिस लौट आना चाहिए । साधु-अकाल को छोड़कर काल के कालही यथायोग्य भिक्षादि क्रियाओं में प्रवृत्ति करे ॥ ४ ॥

भाष्य—जब साधु भिक्षाचरी जाने के लिये तैयार हो तब उस को उचित है कि वह सब से पहले इस बात का ध्यान प्राप्त करे कि गाँव में आम तौर से मोक्षन का एव साधुओं की भिक्षा का समय कब होता है ? अस्तु-ठीक-ठीक पता चल जाने पर काल के अनुसार भिक्षा चरी के लिये गाँव में जाय और जब यह जाने कि अब गोचरी का समय नहीं रहा है-स्वाध्याय आदि का समय आगया है तो झट उसी समय वापिस स्थानपर लौट आवे । ताकि-स्वाध्याय आदि आवश्यक क्रियाओं में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े ।



संक्षिप्त शर्धों में कहने का सार यह है कि साधु क्रिया-धात्री है। उस के तमाम धिन रात नियत क्रियाओं के करने में ही जाते हैं। अस्तु-साधु जो समय जिस क्रिया का हो उस समय उसी क्रिया को करते-दूसरी को नहीं। क्रियाओं के क्रम में फेर फार करने से बड़ी भारी गड़ी-बड़ी पड़ जाती है। यह मनुष्य ही नहीं जो समय का पाबंद नहीं है।

हीकाकार भी 'हत्तिम्ह' सृष्टि भी इसी क्रिया की पाबंदी के लिये स्पष्ट शर्धों में कहते हैं कि—“भिक्षयेत्तार्यां भिक्षां समाचरेत्, स्वाध्यादि वेत्तार्यां स्वाध्याग्रीनिति-भिक्षा के समय भिक्षा के लिये जावे और स्वाध्याय आदि के समय स्वाध्याय आदि करे।” इसी कारण से सूत्रकर्ता ने काल को बाल्य भूत मान कर ‘बाल्ये’ यह सूत्रीयान्त पद दिया है ॥४॥

उत्थानिका—अब, अकाल में भिक्षा के लिये जाने से क्या दोष है? यह कहा जाता है—

अकाले चरसी (सि) भिक्षू, काल न पडिलेइसि ।

अप्पाण च किलामेसि, सनिवेस च गरिइसि ॥ ५ ॥

अकाले चरसि भिक्षो ! काल न प्रत्युपेक्षसे ।

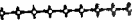
आत्मानं च क्लामयसि, सनिवेश च गर्हसि ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(भिक्षू) हे मुने! तू (अकाले) अकाल में (चरसी) गोचरी के लिये जाता

है, किन्तु (काल) शिक्षा के काल को (न पड़िलेहसि) नहीं देखता है । अतः (अप्यार्ण) अपने आत्मा को (किलामेसि) पीषा देता है (च) और भगवान की आज्ञा भङ्ग करके, दैन्य वृत्ति से (मनिवेस) प्राय क्षी भी (गरिहसि) निन्दा करता है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—हे मुने ! तुम पहले तो अकाल में शिक्षा के लिये जाते हो—शिक्षा काल को मले प्रकर देखते नहीं हो । और जय शिक्षा नहीं मिलती है, तब यों अपने-आप को दुःखित करते हो, मग्यदाज्ञा भग्नर के व्यथ ही गांव की निन्दा करते हो ॥ ५ ॥

भाष्य—एक मुनि शिक्षा कालको अतिश्रम करके मिश्रार्थ गांव में गया । वे अवसर भिक्षा कहाँ मिलनी थी, उस मनहीं मन गुन-गुनाते छोट आये । स्थानमुख देखकर किसी अन्य मुनि ने पूछा कि—“क्यों मुने ! क्या बात है ? शिक्षा मिली कि नहीं ? उत्तर मिला, अरे यहाँ कहाँ भिक्षा घरी है ? यह गाँव छोड़ा ही है जो यहाँ भिक्षा मिले। यद्गतो स्थण्डिल है, सुन खान जगल है”। पृच्छक मुनि ने कहा—महामन ! देखा न करो । पहले तो तुम प्रमाद से या लोभ से भिक्षा काल को छाप देते हो । देखते तक नहीं कि यह भिक्षा का समय है या नहीं । यत्तलावो वे वस्तु भिक्षा कैसे मिल सकती है ? भिक्षा तो शिक्षा के समय पर ही मिल सकती है । यधु ! अथ अकाल में मिश्रार्थ जान से क्यों तो तुम अपने—भापको, अत्यन्त भ्रमण से या झुघा आदि की पीड़ा से, हर्षित करते हो । और क्यों भगवदाज्ञा लोपकर दैन्य भाव से, विचारे निर्दोष गाँवकी निन्दा करते हो ? इसमें गाँवका क्या दोष है ! जो दोष



संस्तुत शायदों में कहने का सार यह है कि साधु क्रिया-शीली है। उस के सामान दिन रात नियत क्रियाओं के करने में ही आते हैं। अस्तु-साधु जो समय सिस प्रिया का हो उस समय उसी क्रिया को करे-दूसरी को नहीं। क्रियाओं के क्रम में फेर फार करने से यज्ञो भारी गड़ी-पड़ी पड़ जाती है। बड़ मनुष्य ही नहीं जो समय का पाबंद नहीं है।

टीकाकार श्री 'हर्तम्भ' सूरि भी इसी क्रिया की पायंदी के लिये स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि—  
 “मिमांसेबायां मिमांसा समाचरेत्, स्वाध्यायि वेलायां स्वाध्यागादीनिति मिमांसा के समय मिमांसा के लिये जावे और स्वाध्याय आदि के समय स्वाध्याय आवि करे।” इसी कारण से सूत्रकर्ता ने काल को करण मूल मान कर ‘कालेण’ यह दृष्टीयान्त पत्र दिया है ॥४॥

तत्थानिका—अब, अकाल में मिमांसा के लिये जाने से क्या दोष है ? यह कथा जाता है—

अकाले चरसी (सि) भिक्खू, काल न पड़िलेहसि ।  
 अप्पाण च किलामेसि, संनिवेस च गरिहसि ॥ ५ ॥

अकाले घरसि भिखो ! काल न प्रत्युपेक्षते ।

आत्मानं च क्लामयसि, संनिवेशं च गर्हसि ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(भिक्खू) हे मुने ! तू (अकाले) अकाल में (चरसी) गोबरी के छिये जाता

है, किन्तु (काल) भिक्षा के कालको (न पड़िलेहसि) नहीं देखता है । अतः (अप्याण) अपने आत्मा को (किलामेसि) पीड़ा देता है (च) और भगवान की आज्ञा भङ्ग करके, दैन्य वृत्ति से (मनिनेस) प्राण की भी (गरिहसि) निन्दा करता है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—हे मुने ! तुम पढ़ते तो अकाल में भिक्षा के लिये जाते हो—भिक्षा काल को भले प्रकार देखते नहीं हो । और जब भिक्षा नहीं मिलती है, तब यों अपने-आप को दुःखित करते हो, भगवदाज्ञा भंगकर के व्यर्थ ही गाँव की निन्दा करते हो ॥ ५ ॥

भाष्य—एक मुनि भिक्षा कालको अतिश्रम करके भिक्षार्थ गाँव में गया । वें अवसर भिक्षा कहाँ मिलनी थी, उस मनहीं मन गुन-गुनते खौट आये । स्थानमुख देखकर किसी अन्य मुनि ने पूछा कि—'क्यों मुने ! क्या बात है ! भिक्षा मिली कि नहीं? उत्तर मिला, अरे यहाँ कहाँ भिक्षा घरी है? यह गाँव घोड़ा ही है जो यहाँ भिक्षा मिले। यशतो स्थण्डिल है, सुन सान जंगल है"। पृच्छक मुनि ने कहा—महात्मन ! ऐसा न करो । पहले तो तुम प्रभाव से या स्त्रोम से भिक्षा क्लृप्त को लोच देते हो । देखते तक नहीं कि यह भिक्षा का समय है या नहीं । यत्नायो ये वस्तु भिक्षा कैसे मिल सकती है ? भिक्षा तो भिक्षा के समय पर ही मिलनी करती है । वंधु ! अब अकाल में भिक्षार्थ जान से क्यों तो तुम अपने—मापको, अत्यन्त श्रमण से या शुचा आदि की पीड़ा से, कुंशित करते हो । और क्यों मगवदाज्ञा श्लोपकर दैन्य भाव से, विचारे निर्दोष गाँवकी निन्दा करते हो ! इसमें गाँवका क्या दोष है ! जो दोष

बहु सब तुम्हारे भक्तकर्म में जाने का है। अपने आपको देखो—अर्थ वृक्षों को रोप मत दो।

मतकर्म यह है कि—भक्तकर्म में गोखरी आदि क्रिया करने से जो है सो, रोप ही रोप है—गुण एकही नहीं है। समय का विचार न करने वाले महाबुद्धियों को गुण कैसे मिल सकते हैं! यदि वे विवेक अथ मनुष्य ही संप्रगुणी—सुखी कहलाय तो फिर सुखी कौन कहलायगा?

बहुत से मर्यादार इस सूत्रका “अथ अकाल में भिक्षा के लिये जायगा तो अपने आपसे बुद्धी रेगा और गाँव की लिखा करेगा” इस प्रकार मविष्यत्काल परक करते हैं—यानी भविष्यत्काल की क्रिया—इका प्रयोग करते हैं। परन्तु—सब में ‘वर्षा’ भावि क्रिया पर सब वर्तमान लट् लकार क मध्यम रूप की है मविष्यत्काल का कोई भी प्रत्यय नहीं है। अतः इतका वह अर्थ उपयुक्त नहीं जैवता। तमस’ कलक ही अर्थ ठीक है।

इस विषय को जो यह श्रुत का रूप दिया है, वह वास्तविक शिष्यों के सदा परिचय के अर्थ दिया है। श्रुत की शैली भरीव उत्तम है। इसके माय महल से गहन विषय भी बड़ी सरलता से समझाये जा सकते हैं।

उत्तरानिका—अनसूत्रकार, यदि भिक्षोचित समय पर जाने पर भी भिक्षा न मिले, तो फिर क्या करना चाहिए? इस विषय में कहते हैं—

सइ काले चरे भिक्षू, कुञ्जा पुगिसकारिअ।

अलामुचि न सोइजा, तबुलि अहिआसए ॥ ६ ॥

सति काले चरेद्भिषु, कुर्यात् पुरुष कारम् ।

अलामेऽपि न शोचयेत्, तप इत्यधिसहेत ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(भिक्षु) हे मुने! (काले) भिक्षा योग्य काल के (सइ) होने पर (चरे) भिक्षा के लिये जावे (पुरिसकारिअ) पुरुषाकार पराक्रम (कुज्जा) करे, यदि (अलामुचि) लाम नहीं हो तो फिर (नसोइज्जा) शोक न करे किन्तु (तबुचि) कोई बात नहीं-यह अनशन आदि तप ही होगया है-ऐसा विचार कर खुवा आदि परीख को (अहियासए) सहन करे ॥ ६ ॥

मूलार्थ—गुरु कहते हैं कि-हे मुने! भिक्षुक, भिक्षा का काल होने पर-अथवा स्थिति काल होने पर-ही भिक्षा के लिये जावे और एतदर्थ यथोचित पुरुषार्थ करे। यदि भिक्षा न मिले तो शोक न करे, किन्तु अनशन आदि तप ही होगया है-ऐसा विचार कर खुवा आदि परीख को सहन करे ॥ ६ ॥

भाष्य—गुरु भी शिष्य को उपदेश करते हैं कि-हे शिष्य! अकाल खारी के दोषों को डीक-डीक जानकर साधु, भिक्षा का काल होने पर ही भिक्षा के लिये जाये, भालक्ष्य न करे। साधु तो पुरुषार्थी होते हैं। उनकी समस्त क्रियाएँ पुरुषार्थ युक्त ही होती चाहियें। अब तब अधाओं में चलने फिरने की शक्ति यनी हुई है, तब तक यीर्षा चार का उल्लंघन साधु को नहीं करना चाहिये-यानी साधु मारे आलक्ष्य के अग्य साधुओं की भिक्षा पर पलोथा मार कर न बैठे।

अब प्रश्न यह उपस्थित हो जाता है कि—यदि पुरुषार्थ करने पर भी आहार लाभ न हावेतो, फिर क्या करना चाहिये ! उत्तर में कहा जाता है कि—यदि आहार न मिले तो कोइ बात नहीं । साधु को शोक नहीं करना चाहिये । क्यों कि-मिखा क लिये आफ्तर मुनि ने तो अपने बीया चार का सम्यग्-क-तया आरपण कर लिया है । दीक्षकार भी कहते हैं—‘तर्प्यं च भिक्षादन नाहाप्यं’ मेया तो न शोषयत्—‘साधु बीर्याचार के लिये ही भिक्षादन करता है केवल आहार के लिये ही नहीं ।

अतः भिक्षा के न मिलने पर, मन में किसी प्रकार का खेद न करता हुआ साधु, यही शुद्ध विचार करे कि आज मिखा न मिली तो क्या हालि है ! मुझे तो इस में भी काम ही है । क्या बात है वही आज का तप ही सही ! ऐसा शुभ अवसर कय-कब मिलता है ! इत्यादि शुभ भावनाओं द्वारा खुषा आदि परीषहों को सहन करे ।

तप्य सूत्र के प्रारम्भ में ही जो ‘सरकाळ एव आया है, उस का यह भी अर्थ किया जाता है कि-‘स्मृति काले’ जिस समय चम निष्ठ गृहस्थ, भोजन करते समय अतिथि-साधुओं के पचाने की भावना मने है वह समय । बिबेही गृहस्थ यह भावना माया करते हैं कि अह ! यह कैसा मङ्गलकारी समय हो कि- यदि कोई अतिथि साधु इस समय पचारे और मुझ सेवक से यथोचित भोजन ग्रहण करे । क्यों कि बरतुता भोजन यही है जिसमें से अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भोजन अतिथि देबता प्रदान करके ।

एव अर्थ में दीक्ष चार भी सम्मत हैं, वे कहते हैं कि- ‘स्मृतिकाल एव भिक्षाकम्पेऽभिधीयते । स्मर्यन्ते यत्र भिक्षुकाः न स्मृति काल कतश्चिन् नरे निष्ठाः भिक्षार्थं आयात् ।’

उत्पत्ति—काल यत्ना के फल के बाद अब सूत्रकार, क्षेत्र यत्ना के विषय में कहते हैं—

तद्दे बुद्धावया पाणा , मच्छाए समागया ।

त उज्जुअ न गच्छिज्जा , जयमेव परक्खमे ॥ ७ ॥

तयैव उद्धावचा प्राणिनः , मक्षार्थं समागताः ।

तद्वज्रुक न गच्छेत् , यतमेव पराक्रमेत् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(तद्देव) उसी प्रकार गोचरी के लिये जाते हुए साधु को, कहीं पर (मच्छाए) अस पानी के धाले (समागया) एकत्र हुए (उद्धावया पाणा) ऊँच और नीच प्राणी मिलजायें तो साधु (तं उज्जुअं) उन प्राणियों के सम्मुख (न गच्छिज्जा) न जावे, किन्तु (जयमेव) यत्न पूर्वक (परक्खमे) गमन करे, जिससे उन जीवों को दुःख न पहुँचे ॥ ७ ॥

मूलार्थ—इसी तरह गोचरी गये हुए साधु को, यदि कहीं पर भोजनार्थ एकत्र हुए ऊँच-नीच पशु पक्षी आदि प्राणी मिलजायें, तो साधु उनके सम्मुख न जावे, किन्तु-वचकर यत्ना के साथ गमन करे ॥ ७ ॥



माध्य—कमल यन्त्रा के कहे जाने के पश्चात् अब सूत्रकार, क्षेत्र यन्त्रा के विषय में कहते हैं जैसे कि—अब साधु मित्रा के लिये आय तब मार्ग में उस को यदि कहीं पर अन्न पानी के घास्ते पकटते हुए उत्तम-दुस आदि, अयम-अन्न आदि, अच्छे-बुरे माना प्रकार के जीव मिलें तो साधु का कर्तव्य है कि वह उनके सममुख न आवे घात पूर्वक बचकर निकल आवे ।

कारण कि—साधु के इतरसं परवृत्ति प्राणी उद्बुद्धयोंगे । जिससे साधु को उनकी अन्तराय का दोष लगेगा । अन्य भी सहजा भगने-जोहने उड़ने उड़ने के कारण हिंसा आदिक योगों की समावना की जायेगी । अतएव अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा वाला साधु मार्ग में जीवों को किसी प्रकार का उद्वेग पैदा करता हुआ, मित्रा के लिये आवे ॥ ७ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, गोचरी को गया हुआ साधु, कहीं पर न बैठे और धर्म कया न करे, इस विषय में कहते हैं—

गोअरग पविट्ठो अ , न निसीइज्ज कत्थई ।  
कह ष न पवभिज्जा , चिट्ठिचाण व संजए ॥ ८ ॥

गोअरगप्रविष्टम् , न निर्बीदेत् कश्चित् ।

कस्यां च न प्रवर्जनीयात् , स्थित्वा वा संयतः ॥ ८ ॥

अन्यथार्थ—(गोअरगपविहो अ) गोचरी में गया हुआ (संज्ञए) साधु (कथ्यई) कहीं पर भी (न निसीइज्ज) नहीं बैठे (वा) तथा वहाँ (चिहिसाण) बैठकर (कह च) धर्म कया का भी (न पर्वघिज्जा) विशेष प्रवच नहीं करे ॥ ८ ॥

मूलाय—गोचरी क लिये गया हुआ साधु—कहीं पर भी न बैठे और नाहीं वहाँ बैठकर, विशेष धर्मकया करे ॥ ८ ॥

भाष्य—आहार के पास्ते गय हुए साधु का पदम दर्शय है कि-वह किसी गृहस्थ आदि के घर में आकर न बैठे। इतना ही नहीं—किन्तु वहाँ कोई भाषक, धर्म कथा के लिये भी कहे, तोमी धर्म कथा का विस्तार पूर्वक प्रपच न करे अर्थात् घरों में आकर धर्म कथा आदि भी न करे। क्योंकि इस प्रकार करने से संयम के उपग्रह की और पण्डा समिति की विपश्चना होने की संभावना है।

है, यदि कोई गृहस्थ ग्रहन करले, तो उस प्रधान का उत्तर संक्षेपसे सद्वा-सद्वा ही दे सकता है येकर नहीं। टीकाकारमी कहते हैं 'धर्मेनैक व्याकरणैक ज्ञाता दुर्लभाह।' अर्थात्—एक प्रश्नोत्तर लड़े खड़े हो संक्षेपतासे कर सकता है—विस्तार पूर्वक नहीं।

सिद्धान्त यह निकला कि आहार के लिये गया हुआ साधु घरों में धर्म कथा का विस्तार पूर्वक प्रपच न कर ॥ ८ ॥

उत्थानिका—श्रेय याना के कथन के बाद, द्रव्य याना के विषय में कहते हैं—

माध्य—कष्ट परत। के लड़े जाने के पश्चात् सब सूत्रकार, श्रेष्ठ यत्ना के विषय में कहते हैं जैसे कि—अब साधु भिक्षा के लिये जाय, तब मार्ग में उस को यदि कहीं पर अन्न पानी के वास्ते एकट्ठे हुए उत्तम—हस आदि, अस्म-आक आदि, अच्छे-बुरे नाना प्रकार के जीव मिलें तो साधु का कर्तव्य है कि वह उनके सम्मुख न जाये बात पूर्वक बखतर निकल जाने।

कारण कि—साधु के इत्थल एकत्रित प्राणी उद्बुद्धायोगे। जिससे साधु को उनकी अन्तर्गत का दोष छयेगा। अन्य भी सहसा मगने-शेडमे उड़ने उड़ने के कारण हिंसा आदिक दोषों की समावना की जासकेगी। मतएव अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा वाला साधु मार्ग में जीवों को किसी प्रकार का उद्वेग न पैदा करता हुआ, भिक्षा के लिये जाये ॥ ७ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, गोचरी को गया हुआ साधु, कहीं पर न बैठे और धर्म कया न करे, इस विषय न करते हैं—

गोअरग पविट्ठो अ , न निसीइज्ज कत्थई ।

कहू ष न पवचिज्जा , चिट्ठिचाण व संजए ॥ ८ ॥

गोअराप्रविष्टम् , न निर्णयेत् कश्चित् ।

कदापि च न प्रवर्जनीयात् , स्थित्वा वा संयतः ॥ ८ ॥

परिप ( जो नगर हारादि स सम्बन्ध रखने वाला एक फलक होता है ) तथा द्वार ( शास्त्रामय-यह प्रसिद्ध ही है ) तथा कपाट ( द्वार यंत्र—किवाड ) अपि शब्द से अन्य भित्ति भादि का ग्रहण किया जाता है ।

क्यों नहीं खड़ा होवे? इसका यह समाधान है कि—एकटो अवलंबन से ओर पड़ने पर पदार्यों के लिए जाने से असम्पन्न होने की सम्भावना है । दूसरे—देखे करने से लघुता का बोध भी होता है अर्थात् धर्म की, शास्त्र की या उस मुनि की लघुता होती है । देखने वाले लोगों के मन में यह विचार होते हैं कि—देखो यह कैसा साधु है ? कैसे असम्पत्ता से खड़ा है ? इसका धर्म भी कैसा है ? क्या इसके शास्त्रों में संपत्ता स ठंडे-बैठने-खड़ा होने की भी शिक्षा नहीं है । भरे अब यही मामूली बातें नहीं हैं, तो फिर क्या डूले परधर होंगे आदि आदि ।

मृद का संक्षिप्त मननीय सार यह है कि—साधु अब गोखरी के लिये घरों में जाय, सब वहाँ पर किसी प्रकार की असम्पत्ता का वर्तोंव न करे ॥ ९ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, द्रव्य यत्ना के बाद भाव यत्ना का वर्णन करते हैं—

समण माहण वाधि , किविण वा वणीमग ।

उवसकमत भचट्ठा , पाणट्ठाए व सजए ॥ १० ॥

अगल फलिह दार , कवाह वावि सजर ।

अवलविया न चिह्ज्जा , गोयरगगओ मुणी ॥ ९ ॥

अंक परिधं दारं , कपाटं वाडपि संयत ।

अलम्ब्य न तिष्ठेत् , गोचराग्रगतो मुनिः ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(गोयरगगओ) गोचरी के छिये गया हुआ (संजए) जीवा-जीव की पूर्ण यरना करने बाळा (मुणी) मुनि (अगल) अर्गला को (फलिह) कपाट के ढाँकने वाले फलक को (दार) दार को (वा) तथा (कवाहंवि) कपाट आदि को (अवलविया) अवलम्बनकर (न चिह्ज्जा) खड़ा न हो ॥ ९ ॥

मूलार्थ—पूर्ण यत्नावान साधु—गोचरी के छिये घरों में गया हुआ आगउ को, परिध को, दार को, अथवा कपाट आदि को अवलम्बन कर खड़ा न होवे ॥ ९ ॥

भाष्य—क्षेत्र यत्ना के पश्चात् अब सूत्रकार द्रव्य यत्ना के विषय में कहते हैं—जब साधु घरों में अन्धकार के छिये आये, तब वह ये आगे कहे आगे वाले पदार्थों का अवलम्बन करके-साक्षात् अन्धकार न होवे ।

य पदार्थ ये हैं—अर्गल-आगल ( जो गोपुर अगलायलि से समन्वय रखकर बाकी होती है ) तथा

परिघ ( जो नगर द्वाप्यादि स सम्बन्ध रखने वाला एक फलक होता है ) तथा द्वार ( शास्त्रामय-यह प्रसिद्ध ही है ) तथा कपाट ( द्वार रंग-कियाष्ट ) अपि शस्त्र से अन्य भित्ति आदि का ग्रहण किया जाता है ।

क्यों नहीं बड़ा होये? इसका यह समाधान है कि—एकतो अवलम्बन से और पढ़ने पर फायों के निर ज्ञाने से असंयम होने की सम्पत्ति है । दूसरे—येसे करने से लघुता का दोष भी होता है अर्थात् धर्म की, शास्त्र की या उस मुनि की लघुता होती है । देखने वाले लोगों के मन में यह विचार होते हैं कि—इसो यह फैला साधु है ? कैसे असम्पत्ता से खड़ा है ? इसका धर्म भी कैसा है ? क्या इसके शास्त्रों में सग्यता स उठने-बैठने-खड़ा होने की भी शिक्षा नहीं है । अरे अब यही मामूली बातें नहीं हैं, तो फिर क्या डले पाथर होंगे आदि आदि ।

मूत्र का सक्षिप्त मननीय सार यह है कि—साधु जब गोचरी के किये घरों में जाय, तब वहाँ पर किसी प्रकार की असम्पत्ता का वर्ताव न करे ॥ ९ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, द्रव्य यत्ना के बाद भाव यत्ना का वर्णन करते हैं—

समण माहण वावि, किविण वा वणीमग ।

उवसकमत भच्छा, पाण्डुए व सजए ॥ १० ॥

तमहृष्टमितु न पविसे, नवि चिट्टे चक्खुगोअरे ।

एगत मवक्कमिच्चा , तत्थ चिट्ठिज्ज सजए ॥ ११ ॥ [ युग्मम् ]

अमण ब्राह्मण बाऽपि, कृपणं वा वनीपिकम् ।

उपसंक्रामन्तु भवन्तार्यं, पानार्यं वा सयत् ॥ १० ॥

तमतिक्रम्य न प्रविसेत्, नापि तिष्ठेत् चक्षुर्गोचरे ।

एकान्तं भवक्रम्य, तत्र तिष्ठेत्सयत् ॥ ११ ॥

:- अन्वयार्थ—(मपद्दाए) अन्न के वास्ते (व) एव (पाणद्दाए) पानी के वास्ते, गृहस्थ के द्वार पर (उवसंक्रमंतं) आते हुए-या गये हुए (समर्णं) श्रमण (वावि)अथवा (माहणं) ब्राह्मण (क्किविज्ज) कृपण (वा) अथवा (वणीमगी) दरिद्र कोई हो—

(तं) उसको (अहकमितु) उल्लखन करके (संजए) साधु (न पविसे) गृहस्थ के घर में प्रवेश न करे तथा (चक्खु गोअरे) गृहस्वामी की आँखों के सामने (न बिट्ठे) खड़ा भी न हो; किन्तु (एगंत) एकान्त स्थान पर (अवक्कमिच्चा) अवक्रमण करके—ब्राह्मण के (तरण) बहट (चिट्ठिज्ज) बहट

नडा होजाये (मि) अपि शब्द से, जिस समय कोई दान आदि देता हो, उसके सामने भी खड़ा न  
हाय ॥ १०-११ ॥

मूलार्थ—अन्न तथा पानी के वास्ते, गृहस्थ के द्वारपर अपने बराबर से जाते हुए या पहले से  
पहुँचे हुए—भ्रमण, प्राक्षण, कृपण तथा द्रवि पुरुषों को लौघकर साधु गृहस्थ के घरमें प्रवेश न करे  
तथा गृहस्वामी की आँखों के सामने भी खड़ा न होवे, किन्तु एकान्त स्थान पर खड़ा  
होजाये ॥ १०-११ ॥

भाष्य—साधु भिक्षार्थ गाँव में किसी गृहस्थ के यहाँ गया है। परन्तु वहाँ क्या देखता है कि  
घर के आगे द्वारपर भ्रमण—यौद्ध आदि भिक्षु, प्राक्षण, कृपण (जो घनी होते हुए भी कृपणता के कारण  
भिक्षा माँगता है) तथा द्रवि आदि पुरुषों में से कोई खड़ा है। तो साधु उसको लौघकर गोचरी के  
लिय घर में न आवे। और नौबी दान देते हुए गृहस्थ के सामने तथा भिक्षुओं के सामने खड़ा होवे।  
तो क्या कर, एकान्त स्थान में जहाँ किसी की दृष्टि न पड़ती हो—यहाँ आकर खड़ा हो आवे।

लौघकर न आने और सामने न खड़ा होने का सामान्य कारण यह है कि—ऐसा करने से उन  
भिक्षुक लोगों के हृदय में दोष उत्पन्न होता है—उनके हृदय को बड़ी मारी ठेस पहुँचती है। किसी के  
हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुँचाना मुनि धृष्टि के सर्वथा प्रतिकूल है।

यहाँ प्रश्न होता है कि—सुत्र में जो वाक्यों के होने पर साधु को एकान्त स्थान में खड़ा होने



की आभा दी है—तो क्या इसका मतलब यह है कि—साधु आहार लिये बिना वापिस लौटे ही नहीं। अब तक याचक सारे रहे सब एक बही पर सुना हुआ स्वादा रहे और याचकों के आते ही आहार प्रहण करे ?

उत्तर में कहना है कि—यह बात नहीं है। साधु वापिस लौट सकता है। वस्तुता छुपकर खड़े रहने की अपेक्षा लौट अपनाही अच्छा है। यहाँ एकान्त में खड़े होने की ओ अना दी है—वह विशेष कारण को लेकर दी है। यानी रोगादि के कारण से किसी ऐसा आहार पाने आदि वस्तु की आवश्यकता हो—ओ उस समय उसी घर में मिलती हो—सब वहाँ एकान्त में स्वादा हो सकता है।

सूत्र में ओ ' भ्रमण ' शब्द आया है। उससे यहाँ निर्भ्रमण आदि के प्रतिकर शाक्य आदि मुनियों का प्रहण है।

सूत्रगत "साहस्य वाचि" वाक्य में ओ अपि स्पष्ट आया है। वह सूचित करता है कि—सूत्र में एते हुए ही भ्रमण आदि पुरुषों की लाँघने की मनाई नहीं है बल्कि किसी प्रकार का कोई भी याचक सभी को लाँघने की मनाई है ॥ १०-११ ॥

उत्थानिका—अत्र सूत्रकार, स्वयं याचकों को लाँघकर जाने का दोष करते हैं—  
वणीमगस्स वा तस्स , दायगस्सुभयस्स वा ।

अप्यतिअ सियाहुज्जा , लहुत्त पवयणस्स वा ॥ १२ ॥

वनीपकस्य वा तस्य, दातुरुभयोवा ।

अप्रीतिः स्यात् भवेत्, कथुत्वं प्रवचनस्य वा ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—ऐसा न करने से (सिया) कदाचित् (तस्स) उस (वणीमगास्स) याचक को (वा) अयग (दायगस्स) दाता को (वा) अयवा (उभयस्स) दाता और याचक दोनों को (अप्पत्तिअं) अप्रीति (वा) और (पवयगस्स) भगवत्प्रवचन की (लुहुतं) लघुता (हुज्जा) होगी ॥ १२ ॥

मूलार्थ—याचकों को लौंघकर जाने से एकनौ याचकों को-दाता को तथा याचक और दाता दोनों को अप्रीति होगी और आहत प्रवचन की लघुता निन्दा होगी ॥ १२ ॥

भाष्य—यदि साधु भिक्षार्थं द्वारपर खड़े हुए याचक लोगों को लौंघकर भीतर घर में आयाग तथा एकनौ साधु की तरफ से याचक और दाता दोनों को अप्रीति होगी । वे अवश्य सोचेंगे कि देखो, यह कैसा मुलमय साधु है ! कैसे ऊपर तल पड़ता हुआ भीतर पुसा हुआ चला जाता है ! क्या गाँव में अमल पड़ रहा है ! क्या इसे और कशे भिक्षा नहीं मिलती ? ओ आँख मीचि-देखे न माले-योही अन्धे की तरह भीतर धिक्कता है ।

दूसरे प्रवचन की लघुता होगी । देखने वाले कहेंगे कि जो भाई ! ये जैन साधु देखो । कैसे सम्य सिंतेमसि हैं ! यों नहीं कि माँगने वाले खड़े हैं, कुछ थोड़ा बहुत सतोप रखें । क्या इनके शास्त्रों का यही कथन है कि चारों खे-बस अपनी पेट पूर्ति तो करही लेनी चाहिये ।

भीखरे-याचकों के दान के अस्तय होने का शेष लगता है । क्योंकि भीतर घरमें जाने से, बाजार गृहस्थ हो, साधु को दान देने लगायागा और वे बिचारे याचक, दानामात्र से खिल चित्त हुए- निरुद्ध हुए, बस झोंकते ही रह जायेंगे ॥ १२ ॥

उपनिषद्—अत्र सूत्रकार, फिर आगे क्या करे ? इस विषय में कहते हैं—

पदिसेहिण् व विन्ने वा , तओ तम्मि नियचिण् ।

उवसकमिज्ज भचट्ठा , पाणट्ठा एव सजण् ॥ १३ ॥

प्रतिषिद्धे वा वत्ते वा , तत् तस्मिन् निवर्तिते ।

उपसक्रमेद् भक्तार्थं , पानार्थं वा संयतः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(विन्ने) दान देने पर (व) अथवा (पदिसेहिण्) सर्वथा निषेध कर देने पर (तओ) उस घर आदि स्थान से (तम्मि) उन याचकों के (नियचिण्) लौट जानेपर (मजण्) साधु (मचट्ठा) कम के वास्ते (वा) तथा (पाणट्ठाण्) पानी के वास्ते, भीतर घर में (उवसकमिज्ज) चला जावे ॥ १३ ॥

मूलार्थ—गृहस्थामी के द्वारा दान देने तथा निषेध कर देने के बाद, जब वे याचक लोग उस स्थान से लौट जायें, तब साधु आहार पानी आदि के लिये उक्त घर में प्रवेश करें ॥ १३ ॥

भाष्य—संसार में माँगते वाले पाचकों की बोही गतियाँ होती हैं। क्या तो उधार देता बाजार गृहस्थ उनको प्रेम पुर्यक यथोचित दान देकर विसर्जन कर देता है। क्या कोई अनुदार देता महाशय क्षिप्रक-क्षिप्रका कर एक-दो खरी-खोटी सुना सुनकर बिना दिये ही विचारों को चखते कर देता है।

तो उपर्युक्त दोनों गतियों द्वारा, जब पूर्वोक्त दारस्थित याचक द्वार पर से लौट भास्य, तब भावितात्मा साधु यत्न, पुर्यक इस घर में प्रवेश करे और जिस अन्न-पानी आदि वस्तु की आवश्यकता हो, वह यदि साधु—योग्य—विधि से मिले तो ग्रहण करे—नहीं तो नहीं।

भाव यह है कि—साधु की जा भी क्रिया हो, वह द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव की संबंधो मुखी दृष्टि से पूर्ण तथा शास्त्र संमत—शुद्ध ही हो। मन माने पणपर चलकर साधु को कोई काम करना उचित नहीं है। जहाँ मनमानी नीति चल जाती है, वहाँ अपने और दूसरों के बिनाश की आशङ्का सर्वथा निश्चित है। शास्त्रीय परतंत्रताही वास्तविक स्वतंत्रता है ॥ १३ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, पर पीडा का निषेध करते हुए, बनस्पति अविकार के विषय में कहते हैं—

उप्पल पउम वावि, कुमुअ वा मगदंतिअं ।

अन्न वा पुप्फ सच्चित्तं, त च सलुच्चिया दए ॥ १४ ॥

तीसरे-पाचकों के दान के अस्तपत्र होने का शेष सागता है । क्योंकि भीतर घरमें जाने से, बाहर गृहस्थ हो, साधु को दान देने समाजायगा और वे बिखरे पाचक, दानाभाषं से स्थिर चित्त हुए- निरुद्ध हुए, सब झंझटे ही रह जायेंगे ॥ १२ ॥

उत्पत्तिनिका—अब सूत्रकार, फिर आगे क्या करे ? इस विषय में कहते हैं—

पडिसेहिण् व विझे वा , तओ तम्मि नियत्तिण् ।

उवसकमिज्ज भचट्ठा , पाणट्ठा एव सजण् ॥ १३ ॥

प्रतिषिद्धे वा यत्ते वा , तत् तस्मिन् निवर्तिते ।

उपसंक्रामेद् भक्तार्थं , पानार्थं वा संयत ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(दिके) दान देने पर (व) अथवा (पडिसेहिण्) सर्वथा नियेव कर देने पर (तओ) उस द्वार आदि स्थान से (तम्मि) उन पाचकों के (नियत्तिण्) छोट जानेपर (मज्जण्) साधु (मचट्ठा) वन के वास्ते (वा) तथा (पाणट्ठाण्) पानी के वास्ते, भीतर घर में (उवसकमिज्जण्) चला जाये ॥ १३ ॥

मूलार्थ—गृहस्वामी के द्वारा दान देने त ग निषेध कर देने के बाद, नत्र वे पाचक लोग उस स्थान से छोट जायें, तत्र साधु आहार पानी आदि के लिये उक्त घर में प्रवेश करे ॥ १३ ॥

चन्द्र विक्काशी द्रव्य कमल को, मगदन्तिका—मालती पुष्प को, तथा अन्य भी ऐसे ही सचित्र पुष्पों को छेदन—भेदन करके आहार पानी देतो—

यह आहार पानी साधुओं को अवश्यनीय होता है । अतः देने वाली से स्पष्ट कह देना चाहिए कि—यह आहार पानी मेरे अयोग्य है, सो मैं नहीं ले सकता हूँ ॥ १४-१५ ॥

भाष्य—इस गाथा में यह वर्णन है कि—जब साधु भिक्षा के लिये गृहस्थ के घर में आवे, तब यहाँ देत्वे कि—कोई स्त्री, नीलोत्पल कमल आवि सूत्र पठित सचित्र पुष्पों को छेदन—भेदन कर रही है । सो यदि यह ( उपयुक्त पदार्थों को छेदन करती हुई ) स्त्री आहार पानी देने लगे तो साधु को यह आहार—पानी नहीं लेना चाहिए और उसे कहवेना चाहिए कि—यह आहार पानी मेरे अयोग्य है । अतः मैं नहीं ले सकता ।

कारण कि—य नीलोत्पल आवि सचित्र पदार्थ अर्थात् सहित होते हैं । अतः तत्प्राप्त जीवों का पीना होती है । साधु वृत्ति, यत्न प्रधान होती है, अतः दूरहास्त में साधु को यत्ना का ध्यान रहना चाहिए । इस प्रकार आहार देने से अपत्ना की वृद्धि स्वतः सिद्ध होती है ।

साधु धर्म की भाँति सा का साम्य कुछ मनुष्य पशु, पक्षी, आवि जगत के जीवों सेही नहीं है । अतः साम्य तो ससारिक लोगों की स्थूल दृष्टि में, नगण्य अंशने वाले घनस्थिति जगत के जीवों से भी है । वह साम्य भी किसी भेद भाव से नहीं, एक रूपसे है । साधु की, संसार के सभी छोटे-बड़े जीवों के साथ परम मित्री है । जो मरते वम तक अनुगुण धनी रहती है ॥ १४-१५ ॥

त भवे भस्मपाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

दित्तिअ पडिआइक्खे न मे कप्पइ तारिस ॥ १५ ॥ [ युग्मम् ]

उत्प्लु पभं वाऽपि, कुमुद ता मगदन्तिकाम् ।

अन्यद्वा पुष्प सच्चि, तच्च संलुप्य दद्यात् ॥ १४ ॥

तद्भवेद्भक्तपानं तु, सयतानामकल्पिकम् ।

ददती प्रत्याचक्षीत, नमे कल्पते तादृशम् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(उप्पलं) नीलोल्लसल कमल अथवा (पउमं) पद्म कमल (वावि) अथवा (कुमुअ) चन्द्रविकस्यी श्वेत कमल (वा) अथवा (अअ) अन्य कोई (पुप्फ सच्चि) सचित्त पुष्प हो (त) उसको (संलुचिया) छेदन कर (दण) आहार पानी देवे—

(तु) तो (तं) वह (भस्मपाण) अन्न पानी (सजयाण) साधुओं को (अकप्पिअं) अकार्श्यनीय (भवे) होता है, अतः साधु(दित्तिअ) देने वाली से (पडिआइक्खे) कहदे कि—(तारिस) इस प्रकार का आहार (मे) मुझे (न) नहीं (कप्पइ) कल्पता है ॥ १४ १५ ॥

मूलार्थ—यदि कोई दान देने वाली स्त्री, उत्पल-नील कमल को, पद्म-रक्त कमल को, कुमुद

अन्य कोई (पुष्क मधित्त) मचित्त पुण्य हो (त) उसको (संमदिया) समर्पन करके (दण) आहार पानी देवे-

(तु) तो (त) वह (मत्तपाण) अन्न पानी (सज्जयाण) साधुओं को (अकप्पियअ) अकल्पनीय (मने) होता है अत (दित्तिअ) दान वाली से (पडिआइक्खे) कहदे कि (मे) मुझे (वारिसं) इस प्रकार का अन्न पानी (न) नहीं (कप्पइ) कल्पता है ॥ १६-१७ ॥

मूलार्थ—यदि कोई स्त्री पूर्वोक्त नीलोत्पल आदि सचित्त पुष्पों को, समर्पन करके—दण्ड मल करके—आहार पानी देवे, तो साधु को वह आहार पानी नहीं लेना चाहिए और कष्ट देना चाहिए कि यह आहार मेरे को अकल्पनीय है, अत बहन ! मैं नहीं लसक्ता ॥ १६-१७ ॥

भाष्य—पूर्यं सूत्र में जिस प्रकार छेदन करने के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार इस सूत्र में संमर्पन करने के विषय में कहा है । अर्थात् पूर्वोक्त उत्पल, पद्म आदि सचित्त पुष्पों को संमर्पन करके यदि कोई स्त्री माहार-पानी गहराने लगे, तो साधु को वह वातव्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए ।

न लने का कारण यही है—जो पूर्व सूत्र के भाष्य में कहा जा चुका है । अर्थात्—देखी अवस्था में माहार लने से एकग्निय जीवों की विषयधना होने के कारण, प्रथम अहिंसा महाव्रत दूषित हो जाता है ॥ १६-१७ ॥



उत्पानिका—अत्र सूत्रकार, पूर्वोक्त पदार्थों को मर्दन करती हुई बी से, आहार लेने का नियम बताते हैं—

उष्णल पटम वावि , कुमुअ वा मगवतिअ ।

अन्न वा पुष्क सच्चित्त , त च समद्विया वए ॥ १६ ॥

तं भवे मत्तपाण तु , सजयाण अकप्पिअ ।

विंतिअ पडिआइक्खे , न मे कप्पइ तारिस ॥ १७ ॥ [युग्मम्]

उत्कल पत्र वाऽपि , कुमुदं वा मगदन्तिक्काम् ।

अन्यद्वा पुष्प सच्चित्तं , त च संमूय वयात् ॥ १६ ॥

तत्रैवे ब्रूवत पान तु , सयतानामकल्पिकम् ।

दवती प्रत्याधीक्षात् , न मे कल्पते तादृशम् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—यदि दातार बी, (उष्णल) नीसोत्पल कमल (वा) अथवा (पटम) पद्म कमल (वा) अथवा (कुमुज) घनद विकसारी कमल अथवा (मगवतिअ) मालती के पुष्प (वा) अथवा (अन्नं)

अन्य कोई (पुष्क मयिन्त) सचिप पुण्य हो (त) उमङ्गे (संभारिया) समर्पन करके (वृष्ट) आहार पानी देने-

(तु) तो (त) वह (भक्तपाण) अन्न पानी (संजयाण) साधुओं को (अकपिअ) अकल्पनीय (मन्त्रे) होता है अत (दित्तिअ) दान वाली से (पङ्कियाइक्के) कहद कि (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार का अन्न पानी (न) नहीं (कप्पह) कल्पता है ॥ १६-१७ ॥

मूलार्थ—यदि कोई खा पूर्वोक्त नीजोत्पन्न आदि सचिप पुण्यों को, समर्पन करके—दण्ड मल प्ररके—आहार पानी देवे, तो साधु को वह आहार पानी नहीं लेना चाहिये और कह देना चाहिये कि यह आहार मेरे को अकल्पनीय है, अतः कहन । मैं नहीं लेसकता ॥ १६-१७ ॥

भाष्य—पूर्व सूत्र में जिस प्रकार छेदन करने के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार इस सूत्र में संकल्पन करने के विषय में कहा है । अर्थात् पूर्वोक्त उत्पन्न, एवम आदि सचिप पुण्यों को समर्पन करके यदि कोई या मयहार-पान्नी पहराने लगे, तो साधु को वह वाच्य एवार्थ नहीं लेना चाहिये ।

न लाने का कारण यहो है—जो पूर्व सूत्र के भाष्य में कहा आशुका है । अर्थात्—ऐसी अवस्था में आहार लाने से एकमित्रिय शीघ्रों की विराधना होने के कारण, प्रथम अहिंसा महाव्रत दुषित हो जाता है ॥ १४-१७ ॥

उत्पानिका—अब सूत्रकार, पूर्वोक्त पदार्थों को गर्दन करती हुई खी से, आहार लेने का नियम करते हैं—

उष्णल पटम वावि, कुमुअ वा मगदतिअ ।

अन्न वा पुष्क सञ्चित्त, त च समदिया दए ॥ १६ ॥

त भवे मत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिम ।

वित्तिअ पढिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ १७ ॥ [युग्मम्]

उष्ण पत्र वाऽपि, कुमुदं वा मगदन्तिकाम् ।

अन्यद्वा पुष्प सञ्चित्तं, त च समृद्य दद्यात् ॥ १६ ॥

तद्वत्ते द्रव्यं पानं तु, संयतानामकल्पिकम् ।

यदती प्रत्याचीक्षत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—यदि दातार खी, (उष्णल) नीलोत्पल कमल (वा) अयवा (यउमं) पद्म कमल (वा) अयवा (कुमुअं) चन्द्र विकसारी कमल अथवा (मगदतिअ) मालती के पुष्प (वा) अयवा (अर्चं)

(तु) तो (त) यह (सत्तयाण) आहार पानी (मज्जयाणा) साधुओं को (अकप्पिअ) अकल्प-नीय (भवे) होता है, अत (तारिय) इस प्रकार का आहार (मे) मुझे (न कप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ १८—१९ ॥

मूलार्थ—यदि कोई स्त्री, मूत्रोक्त नीलोत्पल आदि सचित्त पत्रियों को सघटन करके आहार पानी दवे, तो साधु न ले और देने वाली से कह दे कि-यह आहार पानी साधु के अयोग्य है, अतः मैं नहीं ल सकता ॥ १८-१९ ॥

भाष्य—इस सूत्र में—पूर्वोक्त नीलोत्पल आदि सचित्त पुण्यों को सघटन करके कोई स्त्री आहार पानी देने लगे, तो साधु को लने का निषेध किया है। कारण यही है कि-सचित्त पत्रियों के संघट्टे से जीवों की विराधना होती है—इससे प्रथम महापथ दूषित हो जाता है।

यहाँ एक बात और है, वह यह कि—जिस प्रकार इन सूत्रों में वनस्पति का अधिकार कहा गया है, ठीक उसी प्रकार अज्जय आदि के विषय में भी जान लेना चाहिए। यानी जितने भी सचित्त पत्रार्थ बड़े गये हैं—उन सभी के संघट्टे से आहार पानी लने का निषेध है।

जैन साधु, वनस्पति के समान ही जल और अग्नि आदि के जीवों की रक्षा का भी महात्प्रयत्न करते हैं। जीव रक्षा के विषय में, जितनी ही अधिक सावधानी रखनी आयगी, उतनी ही अधिक शुभ्रता से समितियों की समाराधना हो सकेगी।

उदयानिका—शव सूत्रकार, पूर्वोक्त पदार्थों को सघटन करती हुई भी से, आहार लेने का निषेध करते हैं—

उप्पल पउम वावि, कुमुअ वा मगदतिअ ।

अस वा पुण्फ सच्चित्त, त च सवट्ठिया दए ॥ १८ ॥

त मवे मत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिम ।

विंतिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ १९ ॥ [युग्मम्]

उत्तर पत्र वाऽपि, कुमुदं वा मगदन्तिकाम् ।

अन्यथा पुष्प सच्चित्त, त च संघत्रय दद्यात् ॥ १८ ॥

उद्भवेद्भक्तपान तु, सयतानामकल्पिकम् ।

यवती प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते ताद्युग्मम् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—कोई भी, (उपपल) उत्पल कमल (वा) अथवा (पउम) पद्म कमल (वा) अथवा (कुमुअ) चन्द्र विकसारी कमल तथा (मगदंतिअ) मालती पुष्प (वा) अथवा (अक्खे) अन्य कोई (पुण्फ सच्चित्त) सच्चित्त पुष्प हो (तं) उसको (संवट्ठिया) समष्टित कत्तके (दए) आहार पानी देवे—

(उपपलनालिङ्ग) नीखोपल कमल की नाल को अयथा (पुणालिङ्ग) कमल के तन्तु को अयथा (कामवनालिङ्ग) सरसों की नाल को अयथा (उच्छुरवट) इक्षुखण्ड को (साधु ग्रहण न करे) ॥२०॥

मूलार्थ—कमल का कन्द, पलाश का कल, इवेत कमल की नाल, नील कमल की नाल, कमल के तन्तु, सरसों की नाल, और गन्ने की गनेरियों—ये सब सचिच्च पदार्थ, साधु को अप्राप्त हैं ॥ २० ॥

भाष्य—इस तात्पर्य में पाठ वर्धन है कि—शालूक-कमल कन्द, विपळि का-पलाश कन्द कुमुद नाम्न विकारादी कमल की नाल लण्ड नालिका—नील कमल की नाल मृणालिका—कमल के तन्तु, सायपनालिका—सरसों की नाल इक्षुखण्ड—गन्ने की गनेरियों आदि धनस्पति, जो सचिच्च हैं—अप्राप्त हैं, ये साधु को किसी भी अवस्था में देने योग्य नहीं हैं ।

कारणकि—धनस्पतियों में किसी में असंख्यात और किसी में अनन्त जीव होते हैं । अतः सचिच्च धनस्पति साधुओं के लिये सर्पणा अमक्ष्य है ।

साधु, अप्र साधु वृत्ति धारण करता है, तब प्रथम अहिंसा महाव्रत धारण करते हुए तीन कारण और तीन पोष से, ब्रह्म-स्थावर सभी जीवों की सभी प्रकार की हिंसा का परित्याग करता है ॥ २० ॥

उत्थानिका—फिर इसी विषय में कहा जाता है—

यह 'उष्णं पठमं वाचि'-और तमवे मत्तपार्ण्यु'-१८-१९ गाथा युग्म, वृत्तिकार ने-टीका करने अपनी टीका में छोड़ दिया है। परन्तु छिन्नित प्रतिबो में प्रायः पद्य गाथा पाई जाती है अतः यहाँ परमी सद्यत करवी गई है।

वस्तुतः गाथाओं के परस्पर के सम्बन्ध की दृष्टि से इस गाथा का होना आवश्यक भी प्रतीत होता है। क्योंकि—संदुधिया -'सलुय्य ओर'- समरिया, 'समुय' शब्दों के साथ 'संघरिया' 'संघट्ट' का होना अतीव उचित है। अन्यथा विषय अत्राप सा रह जाता है।

तथा 'संघट्ट' शब्द को सर्वत्र सुप्रसिद्धि में आया हुआ है। वह इसी गाय के आधार पर आन पड़ता है। इससे भी इस गाथा की प्राचीनता पर प्रकाश पड़ता है ॥ १८-१९ ॥

उत्पानिका—अब सूत्रकार, फिर वनस्पति के ही विषय में कहते हैं—

सालुअ वा विरालिय, कुमुअ उप्पल नालिअ ।

मुणालिअ सासवनालिअ, उब्बुखह अनिब्बुह ॥ २० ॥

शालूक वा विरालिकां, कुमुवमुत्पलनालिकाम् ।

मुणालिकां सपपनालिकां, उक्खसण्णमनिर्वृतम् ॥ २० ॥

अन्ययार्थ—(अनिब्बुह) जो गल से परिणत नहीं है ठेसे (मालुअ) कम्प के कन्द को (वा) अथवा (विरालिय) पलाश के कन्द को अथवा (कुमुअ) चन्द्र विकशील कमल की नाल को अथवा

उत्थानिका—फिर इसी विषय का प्रतिपादन किया जाना है—

तरुणिअ वा छिवाडिं, आमिअ भज्जिअ सइ ।

दिंतिअ पडिआइक्खे, नमे कप्पइ तारिस ॥ २२ ॥

तरुणिकां वा छिवाडिं, आमिका मज्जितां सकृत् ।

ददतीं प्रत्माचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—माधु को यदि कोई (तरुणिअ) तरुण जिसमें अभीतक बीज ठीक-ठीक न पड़े हो— ऐसी (छिवाडिं) मुद्र-मूंग आदि की फली (आमिअ) कच्ची (वा) अथवा (सइ) एक बार की (भज्जिअ) मुनी हुई-देने ज़े तो साधु (दिंतिअ) देने वाली से (पडिआइक्खे) कह दे कि (तारिसं) इस प्रकार का आहार (मे) मुझे (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ २२ ॥

मूलार्थ—यदि कोई भावुक स्त्री, जिसमें अभीतक अच्छी तरह दाने न पड़े हों, ऐसी मूंग बीज आदि की फालियों-सर्वया कच्ची अथवा एक बार की मुनी हुई-देने लगे तो साधु देने वाली से कह दे कि, यह आहार मुझे छेना नहीं कल्पता है ॥ २२ ॥

भाष्य—इस गाथा में यह कथन है कि—जो मूंग आदि की फालियों सर्वथा कच्ची हों—या एक



तरुणग वा पवाल , रुक्स्वस्स तणगस्स वा ।

अमस्स वावि हरिअस्स , आमग परिवज्जणु ॥ २१ ॥

तरुणक वा प्रवालं , वृक्षस्य तृणकस्य वा ।

अन्यस्य वाऽपि हरितस्य , आमकं परिवर्जयेत् ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—विशुद्ध-सयम घारी साधु (रुक्स्वस्स) वृक्षक (वा) अथवा (तणगस्स) तृणक (वाचि) अथवा (अमस्स) अन्य किसी दूसरी (हरिअस्स) हरितकाय वनस्पतिक (आमग) कथा (तरुणग वा पवालं) नवीन प्रवाल (परिवज्जणु) छोड़दे—ग्रहण न करे ॥ २१ ॥

मूलार्थ—वृक्ष का तृण कष्ट तथा अन्य किसी दूसरी वनस्पति का, तरुण प्रवाल ( नर्दिकुपल ) यदि कथा है—शक्य परिणत नहीं है तो मुनि उसे त्याग दे ॥ २१ ॥

साध्य—इस गाय में वृक्ष आदि सभी वनस्पतियों के नवीन प्रवाल के यानी ऊते हुए नवीन अंदुर के-यदि वह सज्जित है—छने का निषेध किया है । न छेने का कारण यही है कि—प्रथम ब्रह्मसा महाव्रत का मङ्ग होता है ।

यद्यपि पूर्व सूत्रों में शालूक आदि कर्मों का वर्जन किया जा चुका था, तथापि इस स्थान पर पस्त्व (नूतन कुम्भक) का अधिकार होने से वन सभी का ग्रहण यहाँ पर भी होना है म २१ ष

उत्थानिका—फिर इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

तरुणिअ वा छिवाडिं , आमिअ भज्जिअ सइ ।

दिंतिअ पडिआइक्खे , नमे कप्पइ तारिस ॥ २२ ॥

तरुणिकां वा छिवाडिं , आमिका मज्जितां सकृत् ।

वदती प्रत्यावधीत , न मे कल्पते तादृशम् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—साधु को यदि कोई (तरुणिअ) तरुण-निसमें अभीतक बीज ठीक-ठीक न पड़े हो— ऐसी (छिवाडिं) मुन्न-मूंग आदि की फली (अमिअं) कच्ची (वा) अथवा (सइ) एक बार की (भज्जिअ) गुनी हुई-देने ज़े तो साधु (दिंतिअ) देने वाली से (पडिआइक्खे) कह दे कि (तारिस) इस प्रकार का आहार (मे) मुझे (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ २२ ॥

मूलार्थ—यदि कोई भावुक बी, जिसमें अभीतक अच्छी तरह दाने न पड़े हों, ऐसी मूंग बीज आदि की फलियाँ-सर्षपा कच्ची अथवा एक बार की मुनी हुई-देने ज़े तो साधु देने वाली से कह दे कि, यह आहार मुझे लेना नहीं कल्पता है ॥ २२ ॥

भाष्य—इस गाथा में यह कथन है कि—जो मूंग आदि की फलियाँ सर्वथा कच्ची हों-वा एक

बार की मुनी हुई हों, उन्हें यदि कोई देने लगे तो साधु उसी समय उस देने वाले से कहवे कि—यह आहार सर्वथा ग्रह परिकर—प्राप्तक न होने से मुनि वृत्ति के सर्वथा अयोग्य है। अतः मैं इसे किसी भी तरह नहीं ले सकता।

गाथा में का 'छिवादि' शब्द देशी प्राकृत का विवृत होता है। क्यों कि—इसका संस्कृत रूप वृत्तिकर एव कोषकार दोनों ही ने नहीं किया है। "छिवादिमितिमुद्रादि फलिम्" इतिवृत्ति। छिवादि—( ) फली—शाश्वतीका इति भर्द्दमागधी गुणपती कोश।

छिवादी शब्द समुच्चय फलियों का वाचक है। अतः इससे मृगकी फली चोलों की फली, बनों की फली (बूट) आदि सभी फलियों का ग्रहण हो जाता है।

एक बार की सिक्की हुई फलियों के रुन का लियेच इसलिय किया है कि—एकबार के लग्न के सस्कार से पूर्वैतया पकटा नहीं आती—कुछ न कुछ अपकटा बनीही रहती है। सा सदैव युक्त मित्र भावोपेत पदार्थ साधु को कदापि नहीं लेना चाहिए ॥ २२ ॥

उत्थानिका—अब, अपक बंदरीफल आदि के विषय में कहते हैं—

तहां कोलमणुस्सिन्न , वेलुअ कासवनालिअ ।  
तिलपप्रहग नीम, आमग परिवज्जए ॥ २३ ॥

तथा कोलमनुस्विन्न , वेणुकं काश्यपनालिकाम् ।  
—तिरुपर्पट्टक नीम , आमक परिवर्जयेत् ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(तद्वा) इसी प्रकार साधु, (अणुस्मिन्) अग्नि आदि से अपक्व (आमग) कच्चे (कोलं) चट्टी फल—(वैलुअ) वंशकरग तथा (कासवनालिअ) श्रीपर्णी वृक्ष के फल, (तिलपप्पद्वर्ग) तिलपपट—तिल पापकी (नीम) नीम वृक्ष के फल भी (परिवज्जण्) छोड़दे ॥ २३ ॥

मूलार्थ—इसी प्रकार साधु को—चट्टी फल, चरा करेला, श्रीपर्णी फल, तिलपापकी, और नीम की नींबोली आदि, अग्नि आदि शस्त्र से अपरिणत—कच्चे नहीं लेने चाहिएँ ॥ २३ ॥

भाष्य—ओ घर भादि फल, अग्नि और पानी के योग से विस्फारान्तर को प्राप्त नहीं हुए हैं, व साधु को सर्वथा त्याज्य है ।

कारणिक—कोई पदार्थ केवल अग्नि द्वारा पक्काया जाता है और कोई पदार्थ अग्नि और पानी दोनों द्वारा पक्काया जाता है । सो जो सविच फल, पदार्थ 'यह्यु' वरु योगेना नापादित विस्फारान्तरम् 'अग्नि और उदक के योग से विस्फारान्तर को प्राप्त नहीं हुए हैं' वे साधु के सर्वथा छेने योग्य नहीं हैं । साधु, सविच पदार्थ का सर्वथा त्यागी होता है ।

द्विती माया में 'अस्थिर' शब्द का स्पष्ट अर्थ होता है—पिना रंचा । पाठक महोदय ! सूत्र के प्रायेक शब्द का माय, जो स्पष्ट से स्पष्ट और सख्त से सख्त हा, उसे अपनी प्रायुभाषा द्वारा हृदय गम करें । पिना मातृभया में, स्पष्ट भाष क जाने—यदि कार्य में प्रवृत्ति की जायगी तो वह अर्थ के स्थान—में अनर्थ को ही करने वाली होगी ॥ २३ ॥

बार की मुनी हुई हो, उन्हें यदि कोई देने लगे तो साधु उसी समय उस देने वाले से कहदेकि—यह आहार सर्वपाश्र्व परित्यक्त—प्राप्तुक स दोमे से मुनि वृत्ति के सर्वपाश्र्व अयोग्य है। अतः मैं इसे किसी भी तरह नहीं ले सकता।

नाम में का 'छिन्नादि' शब्द बेसी प्राकृत का विवित होता है। क्यों कि—इसका संस्कृत रूप वृत्तिहार पद कोषकार दोनों ही ने नहीं लिखा है। "छिन्नादिमितिमुद्रादि फलिम्" इतिवृत्ति। छिन्नादि—( ) फली—सगुनीकृत इति अर्थमागधी गुणपत्ती कोश।

छिन्नाङ्गी शब्द समुच्चय फलियों का शब्द है। अतः इससे मूगकी फली बौद्धों की फली, बनौ की फली (बूट) आदि सभी फलियों का शब्द है। अतः इससे मूगकी फली बौद्धों की फली, बनौ की फली (बूट) आदि सभी फलियों का शब्द हो जाता है।

एक बार की सिक्की हुई फलियों के संन का नियेच एवस्थित किया है कि—एकवार के अग्नि के संरक्षर से पूर्णव्यापक नहीं आती कुछ न कुछ अपकता बनीही रखी है। सा सबेह मुक्त-मिथ्य भावसे पदार्थ साधु को कदापि नहीं देना चाहिये ॥ २२ ॥

उत्थानिका—अब, अगक बदरीफल आदि के विषय में कहते हैं—

तही कोलमणुस्सिमा वेतुअ कासवनालिअ।

— ॥ २३ ॥

सूत्र में जो तत्प्राप्तिकृत शब्द है, उसका अर्थ विभक्ति अल है। सो विभक्ति अल से ही अभिप्राय है। पकतो यह है कि-उष्ण अल बहुत देर का होकर प्रयोग से घटिभूत होकर फिर शीत भावको प्राप्त होगया हो अर्थात् संचित हो गया हो। दूसरा यह कि-कृत्वा अल गर्म होने के लिये अग्नि पर तो रख दिया है, परन्तु शीघ्रता या अन्य किसी कारण वशा अग्नि का मली भौति स्पर्श हुए विना मंदोष्ण ही उत्पन्न लिया हो। मंदोष्ण अल न तो सूर्यया संचित ही होता है और न सूर्यया अचिंत ही।

यद्यपि आदा क्लिने फल के पश्चात् अचिंत हो जाता है-इस प्रकार का स्पष्ट विधान किसी सूत्र में नहीं वर्णन किया गया है। तथापि परंपरा से एक मुकुर्त के पश्चात् अचिंत होना माना जाता है।

असि प्रकार तत्काल के पीसे हुए आटे के लने का नियम है। इसी प्रकार उसके स्पर्श से अन्य पदार्थ लने का भी नियम है।

घोषन अल और तप्त शीतल अल के विषय में यह बात है कि-इन के पश्चात् और अपादा का निर्णय क्रतु के अनुसार बुद्धि से विचार करके करना चाहिए। इसी प्रकार सरसों की खल के विषय में भी ज्ञान करना चाहिए।

यदि उपर्युक्त सम्बलपिण्ड आदि पदार्थों में अथ भी अप्राप्तता की आशङ्का होजाय, तो वायु को य पदार्थ कदापि ग्रहण करने उचित नहीं है। आशङ्का युक्त पदार्थों के छेने से आत्मा में दुर्बलता आती है। और दुर्बलता भले ही आत्मा सक्रति पथ से गिर कर, पतन की भीर अप्रसर होती बली जाती है ॥ २४ ॥

उत्थानिका—फिर इसी सन्धिस विषय पर कहा जाता है—

तदेव चाउल पिठु , वियड वा तचनिव्वुड ।

तिलपिट्टुपूइपिन्नाग , आमग परिवज्जए ॥ २४ ॥

तथैव तान्दुलं पिष्ट , विक्क वा तप्तानिर्वृतम् ।

तिलपिष्टं पूतिपिण्याकं आमक परिवर्जयेत् ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(तदेव) उसी प्रकार (चाउल) चावलों का (पिट्टु) आटा तथा (वियड) शुद्धोदक-वोक्कन (वा) अथवा (तचनिव्वुडं) तप्तानिर्वृतबल—जो उष्ण जल मर्यादा से बाहिर होने के कारण ठंडा होकर फिर सन्धिस होगया है—अथवा मिश्रित बल (तिलपिट्टु) तिलोंका आटा तथा (पूइपिन्नाग) सरसों की खली—ये सब कच्चे पदार्थ साधु (परिवज्जए) सर्वथा छोड़दे ॥ २४ ॥

मूलार्थ—उसी प्रकार चावलोंका आटा, शुद्धोदक, मिश्रित बल, तिलों का आटा, सरसों की खली—ये सब यदि कच्चे हों तो साधु कदापि न ले ॥ २४ ॥

भाष्य—इस बाध में यह बर्नेन किया गया है कि—चावलों का आटा, चोखन का बल मिश्रित उदक, तिलों का आटा और सरसों की खली—ये सब यदि सर्वथा अशुद्ध न हुए हों तो साधु इन सब बर्नेन करने से प्रवृत्त न करे ।

यहाँ शास्त्र करने फलों का वर्णन करते करते जो साधारण मूलांग 'और' 'मूलगण्डि' साधारण का उल्लेख किया है। वह कन्द मूल अमृतकाय पदार्थों के मुख्य स्थापनार्थ है। कन्द मूल—अमृत जीवात्मक होते हैं। अतः प्रत्येक वनस्पति फल फूल आदि की अपेक्षा, साधारण वनस्पति—कन्द मूल के भोजन में अत्यधिक पाए हैं।

वद्यपि यहाँपर कच्चा और अशुद्ध-परिणत पाठ है। तथापि धार्मिक जनता को बहुत पाप समझ कर कन्द मूल का समस्त रूप से परित्याग करना ही भोयस्कर है। तथा भावक-वर्ग को तो, विशेषतया कन्द मूल के भक्षण का परित्याग करना चाहिए ॥ २३ ॥

उत्पत्ति—अत्र सूत्रकार, सचित्त फलादि चूर्णों के विषय में कहते हैं—

तदेव फलमथूणि, वीर्यमथूणि जाणिया ।

निहेलग पियाल च, आमग परिवज्जप् ॥ २४ ॥

तदेव फलमथून्, वीर्यमथून् ज्ञात्वा ।

विभीतकं प्रियाल च, आमकं परिवर्जयेत् ॥ २५ ॥

अन्यथार्थ—(तदेव) उसी प्रकार (आमग) कच्चा—सचित्त (फलमथूणि) बंदरी फल आदि का चूर्ण (वीर्य मथूणि) यव आदि का चूर्ण (निहेलग) विभीतक फल (च) तथा (पियाल) प्रियाल



कविट्ट माठलिग च, मूलग मूलगचिअ ।

आम असत्यपरिणय, मणसावि न पत्थए ॥ २५ ॥

कफिच मातुलिग च, मूलक मूलकर्तिकाम् ।

आमाम्मसबपरिणतां, मनसा पि न प्रार्थयेत् ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—(आम) अपक तथा (असत्यपरिणय) अशक्त परिणत (कविट्ट) कोठ फलकी (माठलिग) मातुलिग फलकी (मूलग) मूली की (च) और (मूलगचिअ) मूल-कर्तिका की (मणसावि) मन से भी (नपत्थए) इच्छा न करे ॥ २५॥

मूलार्थ—मोक्षामिकापी साधु, कच्चे और अग्नि आदि शस्त्र से अपरिणत विजोए, मूली और मूल कर्तिका की मन से भी इच्छा न करे ॥ २५ ॥

भाष्य इस भाष्य में भी फलों का ही वर्णन किया गया है । जैसे कि—कफिच फल की अपर फल मूलक-सपन और मूल कर्तिका-मूल कच्चे-यदि ये सब कलचे हों—स्वकाय तथा परकाय शस्त्र से अपरिणत हों, यार्मी अपरिणत नहीं हुए हों तो साधु इनके प्राण करने की मन से भी चाहना न करे ।

यहाँ शास्त्र कान्हे फलों का वर्णन करते करते जो सायबी ' मूखण ' और ' मूलगन्धिअं ' सायबी का उल्लेख किया है। वह कन्द मूल अनतकाय पद्मार्थों के गुणवत्त्व वर्णनार्थ है। कन्द मूल—अनत जीवममक होते हैं। अतः प्रायः कन्द वनस्पति फल फूल आदि की अपेक्षा, साधारण वनस्पति—कन्द मूल के भोजन में अत्यधिक पाप है।

यद्यपि यहाँपर कच्चा और उबाला—परिणत पाठ है। तथापि धार्मिक जनता को बहुत पाप समझ कर कन्द मूल का समस्त रूप से परित्याग करना ही उचित है। तथा श्रावक-वर्ग को तो, विशेषतया काष्ठ मूल के भक्षण का परित्याग करना चाहिये ॥ २३ ॥

उत्तरयानिका—अब सूत्रकार, सचिष फलादि चूर्णों के विषय में कहते हैं—

तदेव फलमथूणि , वीयमथूणि जाणिया ।

विहेलग पियाल च , आमग परिवज्जए ॥ २४ ॥

तैयव फलमन्युन् , वीजमन्युन् ज्ञात्वा ।

विभीतकं प्रियालं च , आमकं परिवर्जयेत् ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—(तदेव) उसी प्रकार (आमग) कच्चा—सचिष (फलमथूणि) बंदरी फल आदि का चूर्ण (वीय मथूणि) यव आदि का चूर्ण (विहेलग) विभीतक फल (च) तथा (पियालं) प्रियाल

का पठ इन सब को शास्त्र-विधि से सम्यक्तया (आणिआ) जानकर (परिवज्जण) यज्जेवे

॥ २६ ॥

मूलार्थ—इसी तरह भावितात्मा मुनि, वेर आदि फलों के धूर्ण-और जौ आदि बीजों के धूर्ण-विभीतक फल और प्रियाल फल आदि को 'शास्त्रोक्त विधि से कच्चे जानकर ग्रहण न करे ॥ २६ ॥

भाष्य—इस गाय्य में धूर्णों के विषय में प्रतिपादन किया गया है। जैसे कि- बहरी फल का धूर्ण (आटा) जब आदि बीजों का धूर्ण, विभीतक फल (बहेरा का फल,) और प्रियाल फल आदि जो सखित हैं अर्थात् कच्चे हैं, उन सब को मुनि छोड़वे यानी ग्रहण न करे।

सुत्रकारने नाम केक कर, बार बार जो यह वनस्पति का सयिस्तर वर्णन किया है। सो प्रथम महिसा महाव्रत की रक्षा पर आत्यधिक जोर देने के लिये किया है। प्रथकार को अब किसी विषय पर अधिक जोर देना होता है, तब वह उस विषय को बार बार फेर फार करते कहा करता है। अतः साहित्यक सज्जन यहाँ पुनरुक्ति दोष की आशङ्क न करें।

सुत्र में जो 'फल मधूर्णो' शब्द आया है, वृत्तिकार उसका अर्थ 'बहर धूर्ण' लिख कर 'वेरों का धून ऐसा अर्थ करते हैं। परन्तु यह अर्थ कुछ उपयुक्त नहीं जचता। क्योंकि कि सूत्र में बिना किसी विशेषता के केवल 'फल' शब्द आया है-उससे सभी प्रकार के फलों का ग्रहण होता है-एक केर काही नहीं। हाँ, वेर का ग्रहण उदाहरण के लिये आवश्यक उपयुक्त है।

१ - मूत्र का सक्षिप्त शार्थों में सार यह है कि - अतने भी सक्षिप्त शूर्ण हैं, व साधु को अप्राप्त  
है ॥ २६ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, ऊँच-नीच कुलों में समान भावसे भिक्षा लने के विषय में कहते हैं—

समुआण चरे भिक्खु, कुलमुच्चावय सया ।

नीय कुलमइक्कम्म<sup>१</sup>; उसठ नाभिघारए ॥ २७ ॥

समुदानं चरेद्धिणु<sup>२</sup>; कुलमुच्चावच सदा ।

नीचं कुलमतिक्रम्य, उत्सृत नाभिघारयेत् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(भिक्खु) साधु (समुआणं) शुद्ध-भिक्षा का आश्रयण करके (सया) सदा (उच्चावय) ऊँच और नीच कुलों में (चरे) आहार के लिये जावे, परन्तु (नीयंकुल) नीच कुल को (अइक्कम्म) उल्लंघन करके (उत्सरे) ऊँचे कुल में (नाभिघारए) नहीं जावे ॥ २७ ॥

मूलार्थ—शुद्ध भिक्षार्थी साधु, ऊँच और नीच कुलों में समान भाव से सदा आहार के लिये जावे । परन्तु—सरस अरस आहार के विचार से धनहीन—नीच कुलों को लोपकर—छोड़कर, धन संपन्न—ऊँचे कुलों में कदापि न जावे ॥ ७ ॥

माप्य—एव गाथा में सम्योप वृत्ति और कुछ के विषय में प्रतिपादन किया है कि—ओ साधु शुद्ध भिक्षा का अभिलाषी है (समुदाय शास्त्र से यहाँ शुद्ध-मात्र-भिक्षा का ग्रहण है) उसका कर्तव्य है कि—बह मार्ग में आये हुए, लक्ष्मी र्त्तव नीचकुलों में, समान भाव से प्रवेश करे। यह नहीं कि अच्छे स्वादिष्ट मोहन के लिये नीच कुलों को छोड़ता हुआ ऊँच कुलों की तलाश में आगे ही आगे बढ़ता रहे।

जब कोई भिक्षा लेता है तो वह केवल उन्मुक्त कथन के विपरीत कार्य करेगा—अर्थात् हीन कुलों को छोड़कर, ऊँच कुलों में ही आयेगा, तो इससे बिन शासन की उद्युता होगी। देखने वाले लोग कहेंगे कि—साधु होकर ऊपर से मुँह बाँध लिया, क्या हुआ, भीतर से जिज्ञास तो नहीं बाँधी। बह तो तामा मांस चढ़ाने के लिये बह करने के लिये—देखो उल्टा-फूट कर रही है। साधुओं के यहाँ पर भी बनवानों कीही कदर है, बिचारे गरीबों की तो साधुओं के यहाँ भी पूछ नहीं।

परन्तु इस स्थान पर सूत्र में केवल ऊँच-नीच कुछ का सामान्यतया विधान किया है, तथापि पृथिवियों के पर्यं परंपरा के मत से विमर्शपूर्णता अर्थात् धन की अमेता से ऊँच एवं नीच कुछ का वर्णन किया जाता है। भाव यह है कि—ओ कुछ धरादण हैं, उनकी ऊँच संज्ञा है। और ओ कुछ धन-हीन दक्षिण हैं, उनकी नीच संज्ञा है।

वास्तव में यह तात्पर्यार्थ है भी ठीक। क्योंकि सुबकार का संकत सरस-सरस आहार की तरफ है। तो सरस आहार, धनसंपन्न कुलों में मिलता है और सरस आहार, धनहीन कुलों में।

ऊँच-नीच धन का लीये साधे शब्दों में स्पष्ट भाव यह हुआ कि—भिक्षा—भिक्षा में भिक्षा—

मनोऽभिन्विष्यत सुस्यादुपश्रयो की प्राप्ति होती है उस कुल की ठेक संघा है और अख कुल में प्रायः  
असार-दु स्यादु भोजन मिलता है, उस कुल की नीच संघा है ।

उत्थानिका—अथ सूत्रकार, अदीन वृत्ति से आहार की गवेषणा करने के विषय में कहते हैं—

अदीणो वित्तिमेसिज्वा , न त्रिसीइज्ज पडिइ ।

अमुच्छिओ भोयणमि , मायणो एसणा रइ ॥ २८ ॥

अदीनो वृत्तिमेप्येत् , नविपीदेत्परिहृत ।

अमुच्छिओ भोजने , मात्राद्व एपणारतः ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(पडिइ) पण्डित साधु (अदीणो) दीनता से सर्वथा रहित होकर (वित्ति) प्राण  
निर्वाहक वृत्ति की (एसिज्जा) गवेषणा करे—यदि आहार न मिले तो (नविपीइज्ज) विषाद भी  
न करे, और (भोयणमि) सरस भोजन के मिलजाने पर तसमें (अमुच्छिओ) अमूर्च्छित रहे-अन्तिम  
यात यह है—(मायणो) आहार की मात्रा का जानने वाला प्रवीण मुनि (एसणारए) जो आहार  
सर्वथा निर्दोष हो-उसी में रत रहे ॥ २८ ॥

मूलार्थ—विद्वान साधु यही है-जो दीनता से रहित होकर, प्राण निर्वाहक आहार वृत्ति की  
गवेषणा करता है-जो आहार न मिलने पर, कमी स्विन नहीं होता है-और जो सरस भोजन मिल

जाने पर उस में मूर्छित नहीं होता है। वह आहार की मात्रा का ठीक-ठीक जानन गला मुन,  
उसी आहार में रत रहता है, जो आहार शास्त्रोक्त विधि से सर्वय शुद्ध यानी निर्दोष होता है॥ २८॥

भाष्य—संयम पाकन के लिये प्राणों की कितनी भारी आवश्यकता है। यह किसी से छुपी  
हुई नहीं है। सब कोई विद्यापीठसज्जन इस बात को भली भाँति सिद्धान्त रूपेण जानते हैं।

अस्तु-प्राणों की रक्षा किससे होती है! आहार से। अतः सयमी का कर्तव्य है कि-शुद्ध  
संयम पाकन के लिये, शुद्ध आहार की ही गवेषणा करने वृत्ति आहार की कदापि इच्छा न करे।

परानु-गवेषणा के साथ एक बात और है-वह यह कि-विष में किसी प्रकार के दीनता के भाव  
न आवे। क्योंकि दीनता के आजाने से शुद्ध आहार की गवेषणा नहीं हो सकती। फिर जैसे जैसे  
बस पेट भरने का ही पड़ जाती है।

यदि कमी दीनता रहित वृत्ति क अनुसार आहार पानी नहीं भी मिले, तो साधु को विष में  
बेद नहीं करना चाहिए। क्योंकि-साधु को मित्रजप हो बाढ़-बाढ़ और न मित्रजप हो बाढ़-बाढ़।  
दोनों वृथा में मानव ही मानव है-गुण की तो बात ही नहीं, फिर न मिलने में रंज कैसा?

साधु को रस-छोछुपी भी नहीं होना चाहिए। साधुता इसी में है कि अन्न नुप जैसा  
आहार मिले, उसी में सन्तोष करे। यह नहीं कि-आहार में कमी स्वादिष्ट पदार्थ मित्रजप हो पस  
इसीपर मूर्च्छित होजाव-अभी छोड़ने लगजाय-एवं अपनी, दान की तथा वातावर की तारीफ के पुत्र

पापने लग आय । यह साध कैसा, जो सरस नीरस क अपवित्र विचार का अपने पवित्र हृदय में स्थान देता है ।

साधु को आहार की मात्रा का जिससे अच्छी तरह धुंधा निवृत्ति हो सके—विचार विमर्श के साथ पूर्ण प्राप्ति होना चाहिए । क्योंकि जो साधु आहार की मात्रा का नहीं जानने वाला है वह या तो इतना थोड़ा आहार लयेगा जिससे धुंधा निवृत्ति न हो सके और या इतना अधिक आहार लयेगा जिससे मूत्र की सीमा से बाहर होने के कारण गैरला पड़े । आहार की मात्रा के न जानने वाले मुनि से उद्गम होय, उत्पादन दोष तथा परणा के दोषों से रक्षित शुद्ध आहार की शुद्ध गयेपणा भी नहीं हो सकती ।

मन्त्रकार का माय यह है कि जो साधु इस सूत्रोक्त क्रिया का पालक है, वही आत्म साधक हो सकता है—अन्य नहीं । जब साधु के माय आहार में सममाय-सम हो जाते हैं, तब साधु की बास्तविक गम्भीरता बढ़ जाती है । जिससे फेर अपने आप कार्य में पूर्ण रूपेण तल्लीन हो जाता है । तत्पश्चात् ही परममृत्यु कार्य की संसाधिका है ॥ २८ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, आहार न देने वाले गृहस्थ के प्रति साधु, क्या भावना रखे ? यह कहत है—

बहु परधरे अत्यि , विविह खाइम साइम ।  
न तत्य पडिओ कुण्ये , इच्छा दिज्ज परो न वा ॥ २९ ॥



जाने पर उस में मूर्छित नहीं होता है। वह आहार की मात्रा का ठीक-ठीक जानने वाला मुनि, उसी आहार में रत रहता है, जो आहार शास्त्रोक्त विधि से सर्वत्र शुद्ध यानी निर्दोष होता है॥ २८॥

भाष्य—संयम पाकन के छिये प्राणों की कितनी मरी आवश्यकता है। यह किसी से छुपी हुई नहीं है। सब कोई विषमशीलसम्बन्ध इस बात को मझी भौंते सिद्धान्त रूपेण जानते हैं।

अस्तु-प्राणों की रक्षा किससे होती है? आहार से। अतः सयमी का कर्तव्य है कि-शुद्ध संयम पाकन के छिये, शुद्ध आहार की ही गवेषणा करे वृत्ति आहार की कदापि इच्छा न करे।

परन्तु-गवेषणा के साथ एक बात और है-वह यह कि-चित्त में किसी प्रकार के दीनता के भाव न आवे। क्योंकि दीनता के आमाने से शुद्ध आहार की गवेषणा नहीं हो सकती। फिर जैसे जैसे बस पेट भरने का ही पड़ जाती है।

यदि कमी दीनता रहित वृत्ति के अनुसार आहार पानो नहीं भी मिले, तो साधु को चित्त में खेद नहीं करना चाहिए। क्योंकि-साधु को मिष्टान्न तो बाढ़-घाढ़ और न मिष्टान्न तो बाढ़-बाढ़। दोनों वृत्ता में आनन्द ही आनन्द है-शुद्ध की तो बात ही नहीं, फिर न मिष्टान्न में रंज कैसा?

साधु को रस-छोलुपी भी नहीं होना चाहिए। साधुता इसी में है कि अच्छा दुग्ध जैसा आहार मिले, उसी में सन्तोष करे। यह नहीं कि-आहार में कमी स्वादिष्ट पदार्थ मिष्टान्न तो यस उसीपर मूर्च्छित होजाय-और छोकने लगाजाय-एवं अपनी, धान की तथा बाजार की लारिफ के पुल



बहु परगृहेऽस्ति, विविध स्वाद्य स्वाध्यायम् ।

न तत्र परिष्ठत कुप्येत्, इच्छा यथात् परो न वा ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—(परघरे) गृहस्थ के घर में (बहु) बहुत (विविध) नाना प्रकार के (खाद्य) खाद्य तथा (साध्य) स्वाद्य पदार्थ (अर्थात्) होते हैं, यदि गृहस्थ साधु को वे पदार्थ न देवे तो (पंडितों) विद्वान साधु (तत्स्य) उस गृहस्थ पर (न कुप्ये) क्रोध नहीं करे, परन्तु—यह विचार करे कि—(परो) यह पर-गृहस्थ है इसकी (इच्छा) इच्छा हो तो (दिज्ज्वा) देवे (वा) अथवा इच्छा न होतो (न) नहीं देवे मुझे इससे क्या ? ॥ २९ ॥

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में, नाना प्रकार के खाद्य तथा स्वाद्य पदार्थ तैयार हैं । सो यदि गृहस्थ, साधु को वे पदार्थ नहीं देवे तो साधु को उस गृहस्थ पर क्रोध नहीं करना चाहिए—वस्तु-विचारना चाहिए कि—यह गृहस्थ है, इसकी इच्छा है-द न दे, मेरा इस में क्या ? ॥ २९ ॥

भाष्य—सन्तोषी साधु, भिक्षा के छिये गृहस्थों के घरों में गया । वहाँ उसने किसी गृहस्थ के घर में देखा कि—नामा प्रकार के खाद्य तथा स्वाद्य पदार्थ तैयार रखे हुए हैं ।

अस्तु—कभी गृहस्थ भिक्षा में ये पदार्थ नहीं देये तो साधु को उस गृहस्थ पर किसी प्रकार का दुर्मन्य नहीं करना चाहिए—प्राप्त हो नहीं बिचारना चाहिए कि—यह गृहस्थ है, नाम की बीज है, वाने दे

चाहे न दे। मैंने इसका कोई काम तो किया ही नहीं, जो मेरा इस पर कुछ अधिकार हो। यह वान में हुए सात समझता है, तो देता है-नहीं समझता है, तो नहीं देता है-यह सब इसकी इच्छा की बात है।

एत प्रकर क शास्त्रीय विचारों से साधु, अपने इश्वर को शास्त्र रूपसे-श्रुति न होने दे। क्योंकि-मन्त्र क करने में साधु का अमूर्ख सामायिक मत नष्ट हो जाता है।

उत्पानिका—अब मूत्रकर, यदि कोई गृहस्थ प्रत्यक्ष राखी हुई भी वस्तु न दे, तो साधु को उसपर क्रोध नहीं करना चाहिए? यह कहते हैं—

सयणासणवत्य वा , मचपाण व संजए ।  
अदितस्स न कुप्पिज्जा , पच्चक्खेवि अ दीसओ ॥ ३० ॥

शयनासनवस्त्र वा , मक्त पानं वा संयतः ।

अवततः न कुप्येत् , प्रत्यक्षेऽपिच दृश्यमाने ॥ ३० ॥

अन्यपार्थ—(सजए) साधु (सयण) शयन (आसण) आसन (वत्य) वस्त्र (वा) अथवा (मक्त) अन (वा) अथवा (पाण) पानी (अदितस्स) न देते हुए गृहस्थ के प्रति (न कुप्पेज्जा)

क्रोध न करे चाहे ये बलु (पञ्चमस्तैविष) प्रापक्ष्मी (दीमञ्जो) दिखती हों-यानी चौड़े आखों के सामने रक्ती हों ॥ ३६ ॥

मूलार्थ—यदि गृहस्थ प्रत्यक्ष दिखते हुए भी शयन, आसन, वस्त्र और अन्न-पानी आदि पदार्थ न देंगे, तो साधु उस गृहस्थ पर ज़रामी क्रोध न करे ॥ ३० ॥

माध्य—मिसमर्थ गये हुए साधु को यदि गृहस्थ सामने प्रत्यक्ष रखे हुए भी शयन-शय्या, आसन, पीठ फलक आदि, वस्त्र और अन्न पानी आदि पदार्थ नहीं देंगे, तो साधु को उस देने वाले गृहस्थ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यानी मनमें यह भाव ज़मी नहीं रूझना चाहिए कि—देखो यह गृहस्थ कैसा नीच है—कैसा कजूस है, जो बीड़े सामने इतने पदार्थ रखे हुए हैं, फिर भी नहीं देता।

वस्तु—इस्य को शास्त्र रखने के लिये यही भावना करनी चाहिए कि—साधु की वृत्ति याचना करने की है। देना न देना यह तो गृहस्थ के अधिकार की बात है। दान देने से गृहस्थ काही कसपाण होता है, साधु का तो कुछ नहीं। साधु का कस्याण तो बयनरी भाषण की हुई संयम क्रियाओं के चलन सही होता है। अतः मेरी मोक्षन-वृत्ति संयम-क्रिया के अनुसार ही होनी चाहिए। इसी में कस्याण है ॥ ३० ॥

उत्पानिका—अब सूत्रकार, कलना करने वाले स्त्री-पुरुषों से आहार की याचना नहीं करने से किफायत से भावने के लिये

इत्थियअ पुरुस वाणि, डहर वा महल्लग ।

चदमाण न जाइज्जा, नो अण फरुस वए ॥ ३१ ॥

स्त्रिय पुरुषं चाऽपि, डहर (तरुण) वा महल्लकम् ।

चन्दमानं न याचेत्, न चैन परुषं ब्रूयात् ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ—साधु (चन्दमाण) चन्दना करने वाले (इत्थियअ) स्त्रीजन से (वावि) अपवा (पुरुष) पुरुष व्यक्ति से अथवा (डहर) तरुण-युवा से अपवा (वा) मध्यमवयवाले से अपवा (महल्लग) वृद्ध से किसी प्रकार की (नजाइज्जा) याचना नहीं करे, और (अण) इस आहार न देने वाले को किसी प्रकार का (फरुष) कठिन वचन भी (नवए) न बोले ॥ ३१ ॥

मूलार्थ—साधु, चन्दना करने वाले स्त्री पुरुष आदि से, किसी प्रकार की याचना न करे । यदि कोई याचित वस्तु न देवे, तो साधु उसको कटुवाक्य भी न कहे ॥ ३१ ॥

भाष्य—भिक्षा के लिये गाँव में गया हुए साधुको, जो कोई स्त्री, पुरुष, युवा, अथवा, धृष्ट लोग चन्दना करें तो साधु उन से किसी प्रकार की भी याचना न करे । क्योंकि कि इस प्रकार याचना करने से, चन्दना करने वाले लोगों के इश्य से, साधुओं के प्रति भक्ति-भाषना नष्ट होजाती है ।

फोध न करे चाहे ये वास्तु (पञ्चकुलेविज) प्रत्यक्षभी (दीमजो) दिखती हों—यानी चौड़े आखों के सामने रक्खी हों ॥ ३० ॥

मूलार्थ—यदि गृहस्थ प्रत्यक्ष दिखते हुए भी शयन, आसन, वस्त्र और अन्न-पानी आदि पदार्थ न देने, तो साधु उस गृहस्थ पर ज़रामी क्रोध न करे ॥ ३० ॥

भाष्य—मिस्त्रार्थ गये हुए साधु को यदि गृहस्थ सामने प्रत्यक्ष रखे हुए भी शयन-शय्या, आसन, पीठ फलक आदि, वस्त्र और अन्न पानी आदि पदार्थ नहीं देवे, तो साधु को उस देने वाले गृहस्थ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यानी मनमें यह भाव कर्मा नहीं खाना चाहिए कि—देखो यह गृहस्थ कैसा नीच है—कैसा कजूस है जो चौड़े सामने इतने पदार्थ रखे हुए हैं, फिर भी नहीं देता।

यदिक—इस को शास्त्र रखने के सिव्य यही भावना करनी चाहिए कि—साधु की वृत्ति याचना करने की है। देना न देना यह तो गृहस्थ के अधिकार की बात है। दान देने से गृहस्थ काही कस्यार्ण होता है, साधु का तो कुछ नहीं। साधु का कस्याण तो बपती प्रहण की दूर समय क्रियाओं के पालन सही होता है। अतः मेरी भोजन-वृत्ति खण्डन-क्रिया के अनुसार ही होनी चाहिए। इसी में पर्याण है ॥ ३० ॥

वर्तयानिका—अब मंत्रकार, वन्दना करने वाले श्री-गुरुओं से आहार की याचना नहीं करने के नियम में फलत है—

अन्वयार्थ—साधु (जो) जो गृहस्थ (न वंदे) वन्दना नहीं करे (से) उसपर (न कुप्ये) क्रोध नहीं कर—यदि राजा आदि महान् पुरुष (यदिजो) वन्दना करें तो (नममुक्तेषु) अहंकार न करे (एवं) इसी प्रकार (अनेममणस्स) जिनाद्या—प्रमाण चलनेवाले साधु का (सामण्णो) आमण्य—भाव (अनुचिह्ने) अखण्ड रहता है ॥ ३२ ॥

मूलार्थ—जो साधु वन्दना नहीं करने वालों से अप्रसन्न और राजा आदि महान् पुरुषों की वन्दना से प्रसन्न नहीं होता, उसी साधु का चारित्र अखण्ड रहता है ॥ ३२ ॥

भाष्य—इस गीता में साधु वृत्ति का सर्वोत्कृष्ट लक्षण प्रतिपादन किया है। जैसे कि—यदि कोई गृहस्थ, साधु को वन्दना नहीं करता है तो साधु को उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ की इच्छा है—वन्दना करे या न करे। वन्दना करने से कुछ लाभ है तो गृहस्थ को ही है—साधु को तो कुछ है ही नहीं, उल्टा कभी नुकसान भले ही होजाय।

तथा यदि किसी राजा आदि ज्ञाप साधु का आश्रित सात्कार होता है अर्थात् किसी मुनि के प्रति राजा आदि लोग पूर्ण भक्ति दिखाते हैं और भक्ति भाव से नष्ट हो उसके धरण कमलों का अपने मस्तक स स्पर्श करते हैं, ता उस समय मुनि को अहंकार नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार भ्रमभाय पूर्वक जिनाद्या के पालनेवाले मुनिका आमण्य (साधुत्व) अखण्ड रहसकता है। टीकाकार भी कहते हैं “अन्येपमाणस्य भगवद्वाक्यमनुपालयतः आमण्यमनुतिष्ठत्यखण्डमिति”



यदि क्याचित् कारण बड़ा याचना करने पर, कोई कल्पना करने वाला निर्वोच आहार पानी नहीं देवे, तो साधु उसको कठिन कवन न बोले । जैसे कि—दूधा ते बन्धनम्, तेरी यह बाधना दूषण है । मेरे इस झूठी कल्पना में क्या घरा है । यह बगुला भक्ति मुझे अच्छी नहीं लगती । मैं छबी चोड़ी दाना करने का तो तुव अभ्यास कर लिया पर कुछ देने का भी अभ्यास किया है ।

छिहो प्रतियों में ब्रह्माण्ड न आइजडा ' के स्थान में ' ब्रह्माण्डो न आइजडा पाठ मिलता है । उसका अर्थ है कि—' ब्रह्ममालो म योगेत् सहिष्ण्याकरणेण अर्थात् साधु गृहस्थ की स्तुति करके आहार-पानी नहीं छ । जैसे कि—यह गृहस्थ बड़ा ही भद्र है । इस के सदा यही भाव रहते हैं कि—साधु का पात्र यस मखी दू—अगामी काबरी न रखूँ । क्यों न ऐसे भाव हों—आकर हो निकट सँसारी-मोक्ष गामी जीव है—आदि आदि ।

उत्थानिका—अथ सूत्रकार, वन्दना करने वाले और नहीं करने वाले—दोनों पर समान दृष्टि रखने को कहते हैं—

जे न वदे न से कुप्ये, वदितो न समुक्कसे ।

एवमक्षेसमाणस्त, सामण्यं मणुषिट्टइ ॥ ३२ ॥

यो न वन्दते न तस्मै कुप्येत्, बन्दितो न समुक्कसेत् ।

एवमन्येषमाणस्य, आमण्यमनुविष्ठति ॥ ३२ ॥

मुझ न तैय, इस लोभ पूर्ण घृणित विचार से प्राप्त हुए सरस आहार को नीरस आहार से दांपता है ॥ ३३ ॥

भाष्य—कोई साधु भिक्षा के लिये गाँव में गया। वहाँ फिरते हुए किसी घर से उसे सरस और सुन्दर भोजन मिला। तब यह रस कोलुपी लोभी साधु उस सरस आहार को भ्रष्ट-ग्राम-नीरस आहार से दांप लेता है और मन में यह विचारता है कि—यह आहार प्रत्यक्ष रूप में मुझे मिला है और पढ़े कठिन परिश्रम से मिला है। सो यदि गुरु इसे बेखर्चोंगे तो समझ है सबका सब स्वयं ही लूँ, कुछ मुझे भी न दें। मैं सब कुछ कर कपकर अन्त में मुँह देखता ही रह जाऊँ। अता मुझे किस किसी रीति से इस आहार को छिपाना ही बेपरकार है।

अस्तु-उपर्युक्त रीति से आहार के छिपाने का काम माया धृति में शामिल है। अता आत्मोन्नति की अभिलाषा रखने वाले, मुनियों का कर्तव्य है कि—वे भूतकर भी ऐसा अधम्य कार्य न करें।

यदि यहाँपर कोई आशङ्कन करे कि—क्या सभी साधु ऐसा करते हैं, जो इस बात का सूत्रकार ने मुख्य रूप में उल्लेख किया है? उत्तर में कहना है कि—सभी साधु ऐसा नहीं करते। कोई अधम्य भावों वाला ही ऐसा कार्य करता है। इसीलिये सूत्रकार ने 'अधम्यो' यह पद दिया है—भिक्षाका अध होता है 'कोई एक'।

सर्वोत्तम धृति वाल साधु तो सरस-आहार पर समान भाव रखते हुए ऐसा आहार भिक्षता है, उसे वैसाही रखते हैं—सोम से अमूल बढ़ल नहीं करते ॥ ३३ ॥

गणेशदास के पाछने घाले मुनिकाही सामुख अखण्ड रहता है ।

अतएव सिद्ध हुआ है कि—साधु, यमना-अभ्युना की कुछ परवा न करे और अपनी वृत्ति में सम्पन्नता रहता हुआ सयम क्रिया स्थापन करे—जिससे पूर्वतया आत्म कल्याण होसके ॥ ३२ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, सरस आहार को गुरु श्री के समक्ष नहीं छियाना चाहिए, यह कहते हैं—

सिआ एगइओ लहु, लोमेण विणिगूहइ ।

मामेय दाइय सत, वहुण सयमायए ॥ ३३ ॥

स्यादेको लब्धा, लोमेन विनिगूहेत ।

मा ममेद दाइयतसत्, दइवा स्वमादघात् ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(सिया) कदाचित् (एगइओ) कोई एक जघन्य साधु (लहु) सरस आहार प्राप्त करके (लोमेण) जोमसे (विणिगूहइ) नीरस आहार के द्वारा सरस आहार को टापता है, क्योंकि—यह विचारता है कि—(मेय) यह मुझे मिला हुआ आहार यदि (दाइय संतं) गुरु को दिखाया गया तो गुरु (वहुण) देखकर (मा मयमायए) ऐसा न हो कि-स्वय ही ले केवें मुझे न देवें ॥ ३३ ॥

युक्तार्थ—यह एता जघन्य साधु है जो यदि यह आहार गुरु श्री देख केगेलो स्वय ही केकेभ

मुझ न देंगे, इम लोम पूरा वृणित विचार से प्राप्त हुए सरस आहार को नीरस आहार से दायता है ॥ ३३ ॥

भाव्य—कोई साधु भिक्षा के लिये गाँव में गया। वहाँ फिरते हुए किसी घर से उसे सरस और सुन्दर भोजन मिला। तब यह रस कोसुपों कोभी साधु उस सरस आहार को भस्म-ग्रान्त-नीरस आहार से दाय लेता है और मन में यह विचारता है कि—यह आहार प्रत्यक्ष रूप में मुझे मिला है और बड़े कठिन परिश्रम से मिला है। सो यदि गुरु इसे देखेंगे तो संभव है सम्भव सब स्वयं ही लेंगे मुझे कुछ भी न दें। मैं सब कुछ कर करकर भस्म में मुँह देखा ही रह जाऊँ। अतः मुझे जिस किसी नीति से इस आहार को छिपाना ही भोयरकर है।

अस्तु-उपयुक्त नीति से आहार के छिपाने का काम माया कृति में शामिल है। अतः आत्मोन्नति की अभिलाषा रखने वाले, मुनियों का कर्तव्य है कि—वे भूखर भी ऐसा अद्यत्य कार्य न करें।

यदि यहाँपर कोई आश्चर्य करे कि—क्या सभी साधु ऐसा करते हैं जो इस बात का सूत्रकार ने मुख्य रूप से उल्लेख किया है। उत्तर में कहना है कि—सभी साधु ऐसा नहीं करते। कोई भयान्त भयान्त भयान्त ही ऐसा कार्य करता है। इसीलिय सूत्रकार ने 'पराइको; यह पय दिया है—भिक्षा अर्थ होता है 'कोई एक'।

सर्वोत्कृष्ट कृति वाक साधु तो सरस-आहार पर समान भाव रखते हुए ऐसा आहार भिक्षा है, उसे धिक्कारी रखते हैं—लोम से अत्यन्त बड़बड़ा करते ॥ ३३ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, इस दुष्ट-प्रिया से क्या क्या दोष होते हैं? यह कहते हैं—

अचट्टागुरुओ लुब्धा, बहु पाप पकुब्बइ ।

दुचोसओ अ सो होइ, निव्वाण च न गच्छइ ॥ ३४ ॥

अन्तर्भाग्यगुल्फो लुब्धः, बहुपापं प्रकरोति ।

दुस्तोषकश्च स भवति, निर्वाणं च न गच्छति ॥ ३४ ॥

अन्यमार्थ—(अचट्टागुरुओ) जिसे केवल अपना स्वार्थ ही सबसे गुरु-जगता है, ऐसा उदरमरि (लुब्धो) लुब्ध-छेमी साधु (बहु पाप) बहुत अधिक पापकर्म (पकुब्बइ) करता है (अ) और (सो) वह (दुचोसओ) सन्तोष मान से रहित (होइ) हो जाता है । ऐसा साधु (निव्वाणं च) निर्वाण-मोक्ष भी (न गच्छइ) नहीं प्राप्त कर सकता है ॥ ३४ ॥

मूलार्थ—जिसे केवल अपना ही पेट भरना आता है, ऐसा पूर्ण सूत्रोक्त रसकोष्ठूप साधु, बहुत अधिक पाप कर्म का भव करता है । यही नहीं, वह असन्तोषी, निर्वाण पदभी नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ३४ ॥

भाव—इस वाक्य में पहले एतेक पाप किया करने वाले साधु के दोषों को कहते हैं निम्नलिखित

जो साधु जिम्मा लोभ कवशी भून होकर सरस आहार क छिपाने की चेष्टा करता है, वह साधु साधु नहीं असाधु शिरोमणि है। यह कल भगना ही पेट भरने का ध्यान रखता है। दूसरे गुरु जनों क विषय में उस कुछ भी भक्ति भावना नहीं है।

ऐसा सालवी साधु, अरा से भोजन सुख क कारण अनंत सत्कार बढ़ाकर वीथ पाप कर्म का पथन करलता है-बिससे फिर वह चिरकाल तक नाना प्रकार क एक से एक कुछ भोगता है बीम की गुलामी करने वाला साधु चाहे जैसी कठिन प्रियाए करे, पर क्रियाओं का फल जो मोक्ष है वह उसे नहीं मिलता।

यह ऊपर पारलौकिक योगों का कथन किया है। ऐसा लौकिक योग यह है कि-देखा रस लपटी साधु कदापि धैर्यवान नहीं हो सकता। भला जो एक भोजन जैसी मामूली चीज पर मूर्च्छित होकर विकृत होजाता है वह कैसे अन्य संकटों के समय हट रह सकेगा ?

ऐसी आत्माए तो यस गिरती-गिरती अन्त में गिरती आती हैं। इनके उमरने का काम फिर बढ़ा ही मुदिकल हो जाता है। खेर है ऐसे धुद्र मनोवृत्ति वाल-मनुष्य नाम घारी सखन काम पढ़ने पर जीभके लिये यड़े से यड़े अछुप करने को सहसा तैयार हो आते हैं। गिरघट ही इतने तो फिर गिराघट की क्या सीमा है ? कुछ नहीं।

कहने का तात्पर्य यह है कि—उन्नति की आशा रखने वाले साधुओं का हट कर्णव्य है कि—वे अपने आपको लेटाने वाली-प्रस्तुत सुत्रोक जैसी प्रारम्भ में नगण्य जचने वाली और अन्त में सर्वनाश

ना मयं कर इत्यदि दृष्टाने बाढी—बाढों पर पूरा-पूरा ध्यान रहे । ऐसी बाढों पर उपेक्षा के साथ रखने से सस्वी साधुता नहीं सिद्ध सञ्जती ॥ ३९ ॥

उत्थानिका—अन सूत्रकार, परोक्ष चोरी करने वाले, यानी सरस आहार को मार्ग में खालेने वाले साधुओं का बिक्र करते हैं—

सिआ एगइओ लहु, विविह पाणभोयण ।

मइग मइग भोघा, विवभ विरसमाहरे ॥ ३५ ॥

स्पादेको लब्ध्वा, विविच पान भोजनम् ।

मद्रक मद्रक मुक्त्वा, विवर्ण विरस माहेरत् ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ—(सिआ) कदापि (एगइओ) कोई एक साधु (विविह) नाना प्रकार के (पाण भोयण) अन्न और पानी को (लहु) प्राप्त कर (मइग मइग) अच्छ-अच्छ (मुघा) खाकर (विवर्ण) वर्ण रहित एवं (विरस) रस रहित निकट आहार (आहरे) उपाश्रय में ले आवे ॥ ३५ ॥

मूलार्थ—कोई विचार मूट साधु ऐसा भी करता है कि—भिक्षा में नाना प्रकार का भोजन पानी मिलने पर अच्छे सरस पदार्थ तो बाँटी कड़ी इतर-उधर फैलकर खा पी लेता है और

माध्य—साधु संघ एक समुद्र है। इसमें भक्ति-भक्ति की मनोवृत्ति बाँटे साधु होते हैं। कोई अच्छा होता है तो खेद दुःख। कोई लाजवादी होता है तो कोई सन्तोषी। कोई कैसा है तो कोई कैसा होता है। बात यह है कि—अन्कों क साथ घुरे रुने हुए हैं।

यद्यपि सूक्ष्मों ने सही मनुष्य को साधु बनाने के लिये लिखा है जो मद्र हो, जो सन्तोषी हो जो सभी तरह पवित्र हो। फिर भी सर्वप्रथम क अभाव से, पवित्र साधु सब में अपवित्र—पवित्र आत्माएँ यहाँ तथा आकर घुस ही जाती हैं।

पैसेही पवित्र आत्माओं को शिक्षा देने के लिये, सूत्रकार कहते हैं कि—भिक्षा के लिये गाँव में गये हुए किसी धुप्र दुखि साधु को, भक्ति-भक्ति के सरस नीरस भोजन पदार्थ मिले। सरस पदार्थ के देखते ही साधु क मुँह में पानी भर जाता है और विचार करता है कि—यदि मैं, यह सब आहार उपाश्रय में गुरु के समीप ले गया तो, समय है—यह सरस पदार्थ मुझे मिले या न मिले—नहीं मिले तो मैं क्या करूँगा? यस ताकता हो रह जाऊँगा। अतः यही अच्छा है कि—मैं अच्छे-बच्छे पदार्थ यही स्वात् और बचा हुआ विचर्ण रूपरंग रहित और विरस स्वाधुता रहित भोजन उपाश्रय में ले चूँ।

अस्तु—इस विचार को कार्य रूप में परिणत करने वाला—यानी अच्छे अच्छे पदार्थ कहीं लाकर घुरे-घुरे पदार्थ उपाश्रय में लाने वाला साधु, ऐसा क्यों करता है और उसकी क्या अवस्था होती है? यह अग्रिम सर्गों में सूत्रकार स्वयं वर्णन करेंगे।



—मुत्र मे जो 'महर्ग महर्ग' 'महर्ग महर्ग' शब्द लिखा है, उसका स्पष्ट भाव यह है कि—वे पदार्थ जो सब प्रकार से भद्र हैं अर्थात् कल्याणकारी हैं वल्ल बर्लक हैं। इसके विपरीत विषयों और बिरस संभवता प्रसिद्ध है ही ॥ ३५ ॥

उत्पत्ति—अब सूत्रकार, यह इस प्रकार क्यों करता है ? यह कहते हैं—

जाणतु तादृमे समणा, आययद्दी अय मुणी ।

सत्तुहो सेवए पत, लुहविची सुतोसओ ॥ ३६ ॥

जानन्तु तावविमे समणा, आयतार्थी अयं मुनि ।

सन्तुष्टं सेवते प्रान्तं, लुहविची सुतोष्यः ॥ ३६ ॥

अथार्य—(इमे) ये उपाश्रय्य (समणा) साधु (तु) निश्चयही (ता) प्रयस (जाणंतु) मुने जान कि (अय) यह (मुणी) मुनि (सत्तुहो) सन्तोष दृष्टि वाला है, इतना ही नहीं किन्तु (सुतोसओ) अन्त प्रान्त आहार के मिलने पर भी बड़ा ही सन्तोष वाला है तथा (लुहविचि) रुद्धवृत्ति वाला भी है, जो (पत) इस प्रकार के असार पदार्थों का (सेवए) सेवन करता है— भोजन करता है, अर्थात् (आययद्दी) यह मुनि राणा मोक्षार्थी है ॥ ३६ ॥

मूलार्थ—यह इस छप्पटी साधु, एम भाव रहता है कि—ये अग्न्य उपाश्रय्यी सः प्र मुने प्रसिद्धादि

रहित न गल जानें कि—यह मायु कैसा मनोनी और मोक्षार्थी है? जो इस प्रकार के मन्त्रे—मन्त्रे  
 अगार पन्नी पर ही मनोप करणा है—ऐसा मित्र जागा है येमाही मा पीकर सन्तुष्ट हो जाता है  
 मागार कउ तो कभी मत में विचार नक नाँ गना । क्यों नहीं, अपनी समय क्रियाओं में पूर्ण

गणना तगर है ॥ ३८ ॥

माय्य—यह मार्ग में ही अय्य-अय्ये मग्न गदाध गाने थाया पूर्णक मायु, सात्वच में प्रनिष्ठा  
 क माय गयता हुआ यह विचारता है कि—क्या ही अच्छा काम बना है । म्याद का म्याद ललिया  
 और बन्दी क बन्दी बन रहे । य उपाधयी मायु मर इस अवशिष्ट-नीरम्य साहार को देख कर  
 यही विचार काँतो कि—दुर्गो, यह कैसा माभार्यो उत्पन्न मायु है ? सात्वच क-रस लानुपना का तो  
 ह्मक काम ही नहीं । कणा-मृणा, डँडा-पासी, जैसा कुछ मिलजाता है, वैसाही ललखा है और  
 अगने आनन्द क माय मन्त्रोय गुलि म ग्या पी लता है । मग्न आहार की दृष्टा म जहाँ तहाँ अधिक  
 भ्रमण करना ता यह जानता नहीं । बाल्य में संयम वृत्ति यही है । चाहे काम हा—चाहे अलाम हो  
 पर ह्मक मममात्र कर्मी मग महाँ होना । ऐसी ही आमाप दुनिर्यो में आने का कुछ लाभ क्या  
 मजाही है । सग्य है देवे महापुत्र्य ! घम्य ऐसी आमाप !

उग्युक्त विचार, छन्द मे युक्त और सर्वम में मर्त्यता विरक्त है । अतः ऐसा कुत्सित विचारक  
 मायु मग्न में अरती ललति कभी नहीं करपाता ॥ ३९ ॥

उपनिषद्—अथ, एमा अन्नयात्रा क्रिम गण क्रमे का यत्र करना है? यह कहते हैं—

सूत्र में जो 'महर्गं महर्गं' 'महर्गं महर्गं' शब्द लिखा है, उसका स्पष्ट भाव यह है कि—ये पदार्थ जो सब प्रकार से महर्ग हैं अर्थात् करग्राम्यकारी हैं वस्तुतः महर्ग हैं। इसके विपरीत विषय और विरस संम्यक्ता प्रसिद्ध है ही ॥ ३५ ॥

उत्तर्यानिक्ता—अब सूत्रकार, यह इस प्रकार क्यों करता है ? यह कहते हैं—

‘‘ जाणतु ताइमे समणा, आययद्दी अय सुणी ।

सत्तुडो सेवए पत, लुहविच्ची सुतोसओ ॥ ३६ ॥

जानन्तु तावदिमे श्रमणा, आयतार्थी अय मुनि ।

संनुए सेवते प्रान्तं, रुक्खवृत्ति सुतोष्य ॥ ३६ ॥

अ-वयार्थ—(इमें) ये उपाश्रयस्थ (समणा) साधु (सु) निश्चयही (ता) प्रयत्न (जाणतु) मुझे जान कि (अयं) यह (मुणी) मुनि (सत्तुडो) सन्तोष वृत्ति वाला है, इतना ही नहीं किन्तु (सुतोसओ) अन्त प्रान्त अन्त आहार के मिलने पर भी बड़ा ही सन्तोष वाला है तथा (लुहविच्ची) रुक्खवृत्ति वाला भी है, जो (पत) इस प्रकार के असार पदार्थों का (सेवण) सेवन करता है—भोजन करता है, अल्प (आययद्दी) यह मुनि रात्रि मोक्षार्थी है ॥ ३६ ॥

मूलार्थ—यह रस उष्णदी साधु, ऐसा मात्र रखता है कि—ये अन्य उपाश्रयी साधु मुझे प्रतिश्रावणी

अस्तु-उपर्युक्त गंदी इच्छाएँ करने याचना संयमी, प्रधान सहेश योग से अत्यंत भारी पाप कर्मों का बधन करलेता है । इसनाही नहीं, यह उस माया रूप शून्य को मी करलेता है-असिक होने से यह जीव अनंत काल पर्यंत ससार चक्र में इधर से उधर गैरकी तरह भाग-भाग परिभ्रमण करता रहता है और वास्तविक स्थान मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता ।

अतएव मोक्षामिलापी मुनियों का कर्तव्य है, कि वे एक छल प्रबंध की क्रिया न करें । यदि कभी प्रसार या करने में आगे होतो गुरुओं के समक्ष उस की स्पष्टता से सम्यगालोचना करके आत्म-विशुद्धि करें । इसी में सच्ची साधुता है ॥ ३० ॥

उत्तरयानिका—अब मूत्रकार, मषपान का निषेध करते हैं—

सुर वा मेरग वावि , अल वा मज्जग रस ।

ससक्ख न पिवे भिक्खू , जस सारक्खसप्पणो ॥ ३८ ॥

सुरा वा मेरक वाऽपि , अन्यं वा माद्य रसं ।

ससाक्षिकं न पिवेद्विषु , यथा सरक्खत्तात्मन ॥ ३८ ॥

अन्वयार्थ—(भिक्खू) साधु (अप्पणो) अपने (जस) समय की (सारक्खं) रक्षा करता हुआ (ममक्ख) जिसके परिस्थान में, केवली भगवान् साक्षी हैं ऐसी (सुर) पिष्ट आदि से तैयार की गई

पूयण्डा जसोकामी, माणसम्माणकामए ।

वहु पसवई पाव, मायासल्लि थ कुव्वइ ॥ ३७ ॥

पूजार्थं यशस्कामी, मानसमानकामुक

बहु प्रसते पापं, मायाशल्यं च करोति ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ—यह (पूयण्डा) पूजाका चाहने वाला (जसोकामी) यशकर चाहने वाला तथा (माणसम्माणकामए) मान-सम्मानका चाहने वाला साधु (बहुपाव) बहुत पाप कर्मों को (पसवई) उत्पन्न करता है (च) तथा (माया सल्लि) माया रूपी शल्य भी करता है ॥ ३७ ॥

मूलार्थ—पूजा, यश और मान-समान की झूठी कामना करने वाला, पूर्व सूत्रोक्त क्रिया करके साधु, अत्यन्त भयकर पापकर्मों को तथा मायारूपी शल्य को समुत्पन्न करता है ॥ ३७ ॥

भाष्य—इस गाथा में इस बात का वर्णन है कि-साधु, पूर्वोक्त कुछ रूप क्रियाएँ भी करता है, वह अपने मन में यही सबझ कर करता है कि-इससे मेरी स्वपक्ष में तथा पर पक्ष में सामान्य रूप से पूजा प्रविष्ट हो जावगी। लोग कहेंगे कि-आश्चर्य है। वह साधु, कैसी बड़ोठि क्रियाएँ कर रहा है। क्या है, शरीर को मिट्टी कर रखता है ? तथा इस प्रकार छुपछुप में परिबुद्धि होकर मेरा सम्मान नाम्मत्थान रूप-मान और बल पात्रादि सबकार रूप-संमान भी बढेगा ।

होता है कि वह अपने चतुर सना नायक की तमाम आशाओं का पालन करे। यह नहीं कि कुछ का ता पालन करे और कुछ का नहीं। साधु भी धर्म युद्ध का एक सैनिक है। मताः उस मी अपने सनापति रूप, पथप्रदर्शक महा पुरुषों की सभी आशाओं का पालन करना चाहिए। यह कौनसी बात कि—अन्य आशाय तो पालन करता रहे और मात्रक द्रव्य प्रतिषेध की आशा को मन मानी नीतिसे नष्ट भ्रष्ट करता रहे। जो सैनिक सना पति की एक मी आशा की अवहेलना करता है, उसका जीवन क्षतरे में है—यह ध्रुव धारणा प्रत्यक्ष सैनिक के हृदय में निश्चय के बल लेख से अङ्कित रहनी चाहिए।

मात्रक द्रव्य के प्रतिषेध में टीकाकार भी यही कहते हैं सचास्मिकं सवा परित्याग सासिकेवलि प्रतिपिद्ध न पिबन्निद्रुः।

टीकाकार आगे चलकर इस सूत्रकी व्याख्या के अन्त में ऐसा भी लिखते हैं कि—यह सूत्र स्थाना पथाद विपयक है, ऐसा अन्य आचार्य मानते हैं। तथा च पाठः—“अन्यतु स्थानापवाद विषयमेतत्सूत्र मस्य सागारिक विधानेन व्याचक्षते। परन्तु अन्य आचार्यों का यह कथन सर्वथा विपरीत होने से सूत्र समत नहीं है—अतः मान्य नहीं है। सूत्रकार के शब्दों से इस अपवाद की कहीं मी ध्वनि नहीं निकलती।

टीकाकार हरिभद्र सरिमी अन्य आचार्यों के इस विपरीत मत से किंचित् मी सहमत नहीं है। उन्होंने ने जो यहाँ अपनी टीका में इस मतका उल्लेख किया है, वह अपने टीकाकारके पदको आमुष्ण बनाए रखने के लिय किया है। अन्य शब्द देकर टीकाकार स्पष्टतः कहते हैं कि—ऐसा और क्यों

मदिरा (वा) अथवा (मेरगी) प्रसम्भाख्या मदिरा (बि) अपि शब्द से नाना प्रकार की मदिराएँ तथा (अर्थ) सुगु प्रायोग्य द्रव्य से उत्पन्न (मज्जग रस) मादक रस सीधु आदि रूप-इन सब को (नपिबे) नहीं पीबे ॥ ३८ ॥

मूलार्थ—आत्म सयमी साधु-अपने समय-रूप विमल यश की रक्षा करता हुआ, जिसके त्याग में सर्वत्र भगवान् साक्षी है ऐसे सुगु, मेरक आदि नाना विच मादक द्रव्यों का सेवन (पान) न करे ॥ ३८ ॥

भाव्य—साधु को यदि अपने संयम का विमल यश की सर्वथा रक्षा करनी है तो उसे मादक द्रव्यों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि-संयम ग्रहण करते समय सर्वत्र भगवान् की साक्षात् से मादक द्रव्यों के सेवन का सर्वथा परित्याग किया जाना है। सर्वत्र स्थावात्र त्रिकाल वशी है। अतः जिसका सामने पहले तो जाती तानकर प्रतिज्ञा करना और फिर उसी के सामने प्रतिका का मंग करना-कितना पशुता का कार्य है? ऐसे भी अपने को मनुष्य कह सकते हैं? मनुष्य बही है जिसके हाथ में अपनी बात की छत्रा है।

तथा मादक द्रव्यों का इस विषय भी सेवन नहीं करना चाहिए कि-बीतपणी केवल-प्रभो भगवन्तो मे मादक द्रव्य के सेवन का पूर्ण-पूर्ण प्रतिषेध किया है। महात्माजी पुरुषों का प्रतियोग्य बल के सेवन करने का अर्थ होता है—उन प्रतिषेधक पुरुषों का अनुमान करना। ऐलिक का कार्य

मूलार्थ—गुरु कहता है—हे शिष्यो! जो साधु धर्म से विमुख होकर, एकान्त स्थान में शिपकार मद्यपान करता है और समझता है कि—मुझे यहाँ छिपे हुए को कौन देखता-भाँखता है, वह भगवद् दत्ता का लोपक होने से परले सिरे का चौर है। उस मायाचारी के प्रत्यक्ष दोषों को तुम स्वयं देखो और अदृष्ट मायारूप दोषों को मेरे से श्रवण करो ॥ ३९ ॥

माप्य—गुरु भी, शिष्यों को धर्मोपदेश करते हुए धर्म धर्म मद्यपानी साधु के विषय में कहते हैं—हे शिष्यो! यही साधु मद्यपान करता है, जो सवा वितैपी धर्म कर्पी मित्र का साथ छोड़ देता है—उस से विरुद्ध हो जाता है। अब तक धर्म मित्रका साथ बना रहता है, सब तक तो साधु से किसी भी काल में ऐसे निन्दनीय दुष्कृत्य नहीं हो सकते। अतः धर्म से विमुख होना बड़ा ही बुरा है। धर्म से विमुख होना मानों अपने आस्तात्त्व से विमुख होना है।

अस्तु—येसा धर्म विमुख—माम घारी—साधु, मद्यपानार्थ एकान्त गुप्तस्थान में छिपा हुआ पात विचार किया करता है कि—मद्यपान में और कुछ डरतो है ही नहीं। हाँ डर है तो वह एक अपयश का है। सो मैं ऐसे गुप्तस्थान में हूँ कि मुझे कोई नहीं देख सकता। लोग देखेंगे जमीनो अपयश होगा वैसे तो होने से रहा।

अस्तु—इस प्रकार के भ्रमिष्ठ विचार से मद्यपानीने घाल साधु की खीर समझा है। सो इस खीर बुद्धि वाले मायायी साधु के सभी निन्दनीय दोषों को—अथि धर्म प्रिय शिष्यो! तुम स्वयं देखो, विचारो और उसकी उक्त क्रिया आदि का वर्णन मुझसे सुनो।



मानते हैं—हम नहीं। हमें तो बिना किसी अपवाद के एक रूपसे ही सर्वथा प्रतियेच करना अमीय है। देखिय, सपथ प्रतियेच में गुरु टीकाकार क वाक्य 'अनेन सर्वथा प्रतियेच उक्तः सवासासिमायात्'। इस गाय में मरणन का सर्वथा निषेध किया है, क्योंकि कि—इस परित्याग में भावान् की सवा मारी है।

अतः युक्ति—युक्त सिद्ध हुआ कि अन्य आचार्यों का यह अपवाद विषयक कथन, सूत्र समर्थ न होने से किसी भी अर्थ में प्रमाण मूल नहीं है ॥ ३८ ॥

उत्तर्यायिका—अब सूत्रकार, मरणन के दोष वतलते हैं—

पियए एगओ तेणो , न मे कोइ वियाणइ ।

तरस पस्सइ दोसाइ, नियहिच्च सुणेह मे ॥ ३९ ॥

पिबति एककः स्तेन , न मां कश्चिदपि जानाति ।

तस्य पर्यत दोषान् , निकृति च शृणुत मम ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(एगओ) धर्म से रहित या एकान्तस्थान में (तेणो) भगवदाज्ञा लोपक चौर साधु (पियए) मग पीता है और मनमें यह विचारता है कि—मैं यहाँ ऐसा छिया हुआ हूँ (मे) मुझे (कोरि) कोई भी (न याणइ) नहीं जानता—नहीं देखता, अस्तु हे शिष्यो! तुम स्वयं (तस्स) उस मग पानी के (दोसाइ) दोषों को (पस्सइ) देखो (च) और उसकी (नियहि) मायारूप-निकृति को (मे) मेरे से (सुणेह) सुनो ॥ ३९ ॥

उसका अपयश भी सर्वत्र फूट जाता है (च) फिर सततमदिरापान के/ अभाव से (अनिव्वाणं) अतृप्ति की भी वृद्धि हो जाती है। किं बहुना मय पानी की (सययं) निरंतर (असाधुता) असाधुता ही बढ़ती रहती है ॥ ४० ॥

मूलार्थ—मय पानी साधु के-ओषुपता, छल-कपट, झूठ, अपयश, और अतृप्ति आदि दोष बढ़ते जाते हैं। यानि उसकी निरंतर असाधुता ही असाधुता बढ़ती रहती है-साधुता का तो नाम भी नहीं रहता ॥ ४० ॥

भाष्य—मय समस्त पुर्णों का आश्रय दाता है ऐसा कौनसा दुर्गुण है, जो मय पानी में नहीं आता। जिन सखनों की हल्ला-सय पुर्णों को एक ही स्थान पर देखने की हो-वे शीघ्र से देखें सूत्रकार उन्हें मय पानी में विखलते हैं—

आशक्तता-मय पीने से प्रति दिन आशक्ति बढ़ती ही रहती है-घटती नहीं। मयप साधु तो मय पान की छालसा मिटाने के निय-यह चाहता है कि, किसी न किसी प्रकार से मय बड़ा चढाकर मैं अपनी शक्ति कूँ। परन्तु होता क्या है ! विपरीत। ठाढ़सा शाल्य होने के स्थान में उल्टी मयंकर रूप धारण करती बन्नी जाती है। यँघकती हुई अग्नि में ज्यों-ज्यों घाल फूस पड़ती आयगी त्यों-ज्यों ही यह अधिकाधिक भीषण रूप एकड़ती चढी आयगी। अग्नि, शाल्य तमी हो सकती है, जब कि उस में फूस न गेरा जाय।

यदि कोई कहे कि मय पीने वालेको मरण कहते हैं—चौर नहीं, चौर तो उसे ही कहते हैं जो चोरी करता हो। तो यहाँ सूत्र में मय पीने वालेको चौर किस अभिप्राय से कहा : तो उससे कहना चाहिये कि—ठीक है, चोरी करने वाले को ही चौर कहते हैं किसी दूसरे को नहीं। तो बतलाइए, मय पीनेवाला मा तो चोरी ही करता है—कुछ साधुकारी तो नहीं ? श्री भगवान ने साधुओं को मय पीने का सर्पण निषेध किया है। अतः साधुवेग पहनकर, भाग्यवादा तोड़ने से—अन्य कदाचारी पुरुषों के कथन को मानने से—यय लोगों को घोखे में डालकर स्वार्थ साधने से—मयपानी साधु को चित्तना भी चौर-चिरोमणि कदाप्य उतना ही सबा है कुछ भी झूठ नहीं ॥ ३९ ॥

उत्तरानिका—अत्र सूत्रकार, मयपानी के लोचुपता आदि दुर्गुणों के विषय में कहते हैं—

वददई सुडिआ तस्स , मायामोस च भिक्खुणो ।

अयसो अ अनिज्वाण , सयय च असाहुमा ॥ ४० ॥

वदते शौण्डिका तस्य , माया मूया च भिक्षो ।

अयसम अनिवाण , सततं च असाधुता ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—(तस्स) उस मदिरा पानी (भिक्खुणो) भिक्षुका (सुडिआ) आसक्त पना (वददई) बतलाता है और इसी प्रकार (माया मोमं) माया तथा मूयाबाद भी बतलाता है तथा (अयसो)

तो समझो साधु का सपत्न्य ही नष्ट होगया-साधु के पास सिखा साधुता के और रक्खाही क्या है ! जिस के पलपर वह 'हु' कारका दम मर सके !

उपर्युक्त आसक्तता माया मृषा आदि दुर्गुणों की तरफ लक्ष्य रहते हुए संयमी को मद्य से चर्चया अलग-थलग रहना चाहिए । साधु घड़ी है जो मावक द्रव्यों के पान को विषयान के समान समझता है—जैसे इनके नाम से घृणा आती है ॥ ४० ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, मद्य साधुकी अन्तिम समय की सवराराधना का निवेदन करते हैं—

निष्ठुञ्चिगो जहा तेणो , अचकम्मेहि दुम्मई ।

तारिसो मरणतेवि , न आराहेइ सवर ॥ ४१ ॥

निष्ठोद्धिग्नो यथास्तेन , आत्स कम्मिदुर्ममि ।

तादृशो मरणान्तेऽपि , नाराचयति सम्बरम् ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ (जहा) जैसे (तेणो) चौर (निष्ठुञ्चिगो) सदा उद्धिन्न घवराया हुआ रहता है ठीक वैसे ही (दुम्मई) दुर्बुद्धि साधु (अचकम्मेहि) अपने दुष्ट कर्मों से सदा उद्धिन्न रहता है (तारिसो) तो ऐसा दृक्कर्म कारक मद्य साधु (मरणतेवि) मरणांत दशा में भी (सवर) सक्की

माया मूया—मध्य साधु बगवाजी और झूठ का दोषण भी पूरा पूरा समझता है। क्योंकि समाजिक मय से प्रत्यक्ष में तो मय भी नहीं कहता अतः कहीं कुछ-छिपकर तो प्रपंच लगाकर यह काम करना होता है। सो यहतो दुरं माया। और दूसरे मद्यपान के पञ्चाव होने बाकी क्रियाओं से आशंकित लोगों क यह पूछने पर कि क्या तुम मय पीते हो? यही कहता है कि क्या कहा मय? नाम भी न सो। साधु और फिर मैं मय पीवूँ? तुम्हें कहते हुए भी उच्चा नहीं आई! प्रत्यक्ष में तो क्या, ऐसा तो स्वप्नमें भी नहीं होता—यह हुआ झूठ।

अप्यय—मय पानी मनुष्यों का सम्य संसार में कितना अपयश होता है? यहतो प्रसिद्ध है ही, और फिर उस में साधु—अपयश का कहना ही क्या! भस्मा बिस्मका जीवन सबसे पवित्र माना जाय और वह ऐसा काम करे। ऐसे का अपयश नहीं तो फिर किस्म का हो?

भ्रुति—अवृत्ति का अर्थ होता है 'अभिप्रेते वस्तु के न मिलने से होने वाला अनिर्वाण-दुःख'। जो साधुपद लेय छटप। ऐसी गम्भी वस्तु की बाढ़े तब नहीं मिलसकती-किन्ती निजी यार दोस्त के साथ ही कभी कभी अवसरलगाता है। अतः जब मय नहीं मिलेगा तब साधु को बहुत अधिक दुःख मचना पड़ेगा। मय प्रेमी का शरीर उस काही छोड़े के समान होजाता है—जो बाबुक की मर पड़ती रहती है, तब तक तो बकता रहता है और जहाँ बाबुक की मर बंद दुरं नो, कहा हुआ जा।

असाधुता—संक्षिप्त में कहने का सार यह है कि-मद्यपान से आ भी बढती है वह असाधुताही बढती रहती है। जहाँ असाधुता की वृद्धि होती है वहाँ बिजारी साधुता का रहना कैसा! साधुता का और असाधुता का तो परस्पर विनयत प्रेक्षा रखनी पेर है। अन्तु—अब साधु की साधुता मय होने

तो समझो साधु का सपत्न्य ही नष्ट होगया-साधु के पास सिवा साधुता के और रख्खाही क्या है ! जिस क पलपर यह ' हु ' कारका दम भर सके !

उप्युक्त आसक्तता माया मृषा आदि दुर्गुणों की तरफ लक्ष्य रहते हुए संयमी को मद्य से धर्म्या अलग-थलग रहना चाहिए । साधु घरी है जो मादक द्रव्यों के पान को धिपपान के समान समझता है—जिसे इनके नाम से घृणा आती है ॥ ४० ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, मद्य साधुकी अन्तिम समय की सुवाराचना का निषेध करते हैं—

निष्पुञ्जिगो जहा तेणो , अचकम्मेहि दुम्मई ।

तारिसो मरणतेवि , न आराहेइ सवर ॥ ४१ ॥

नित्योद्विग्नो यथास्तेनः , आत्म कर्मभिर्दुर्मतिः ।

तादृशो मरणान्तेऽपि , नाराधयति सम्बरम् ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ (जहा) जैसे (तेणो) चौर (निष्पुञ्जिगो) सदा उद्विग्न धराया हुआ रहता है ठीक वैसे ही (दुम्मई) दुर्बुद्धि साधु (अचकम्मेहि) अपने दुष्ट कर्मों से सदा उद्विग्न रहता है (तारिसो) सो ऐसा दुष्कर्म कारक मद्य साधु (मरणतेवि) मरणांत दशा में भी (सवर) सवरकी

(नारादेह) आराधना नहीं करसकता ॥ ४१ ॥

मूलार्थ—मधुपानी दुर्बुद्धि साधु, अपने किये कुकर्मों से चौर के समान मग उद्दिग्ध—अशा-  
न्तचित्त रहता है। वह अन्तिम समय पर भी सघर चारित्र्य की आराधना नहीं करसकता ॥ ४१ ॥

भाष्य—जिस प्रकार चौर का चित्त सदैव उद्ध्वज—अशान्त बना रहता है ठीक उसी प्रकार  
मदिरा पल करने वाले भिक्षुका चित्तभी सदा अशान्त बना रहता है। तथा यह अपने कर्मों द्वारा  
घेर कष्टों का सामना भी करता रहता है। इतना ही नहीं, किन्तु उसकी आत्मा पुनर्मृति से इतनी घनी  
मलिन हो जाती है, कि जिससे वह मृत्यु का समय समीप आ जाने पर भी संवर-चारित्र्य मार्ग की  
समापधना नहीं करसकता। जिनका इय सदा पुष्कर्म पट्ट से मलिन रहता है, उनके इय में संवर  
बीजका सङ्गाव मग कैसे हो सकता है? कभी नहीं।

सूत्रधरने जो बीरका दृष्टान्त दिया है, उसका कारण यह है कि-बोर दिन रात मदा उद्ध्वज,  
भयभीत दुःस्ति और प्रवर्धित रहता है, ठीक उसी प्रकार मदिरा पान करने वाला साधु भी। वस्तुता  
चौर के जगहल से मधुप साधु का छिया दुग्ध बित्र स्पष्टतः प्क है ॥ ४१ ॥

उत्तरानिका—अब सूत्रकार, मदिरा पानी साधु की गृहस्थ छोग भी निम्न करते हैं? यह  
करते हैं—

आयरिए नाराहेइ , समणे आवि तारिसो ।

गिहत्था वि ण गरिहति, जेण जाणति तारिस ॥ ४२ ॥

आचायात्ताराधयति, श्रमणांश्चापि तादृशान् ।

गृहस्था अप्येनं गर्हन्ते, येन जानन्ति तादृशम् ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(तारिसो) मदिरा पानी साधु (आयरिए) आचार्यों की आराधना नहीं करता तथा (समणे आवि) साधुओं की भी आराधना नहीं करता। अस्तु औरतो न्या (गिहत्था अवि) गृहस्थ भी (एण) इस साधु की (गरिहति) निन्दा करते हैं (जेण) जिससे कि वे (तारिसं) उस दुष्ट चारित्र्यी को (जाणति) जानते हैं ॥ ४३ ॥

मूलार्थ—विचार मूढ़ मण्य साधु से, नतो आचार्यों की आराधना होसकती है और न साधुओं की । ऐसे साधु की तो गृहस्थ-जो साधुओं के पूरे प्रेमी भक्त होते हैं—वे भी निन्दा ही करते हैं, क्योंकि वे उस दूष्कर्मी को अच्छी तरह जानते हैं ॥ ४२ ॥

भाष्य—इस गाय में छक पुराचारी का येह खोकिफ फल वर्णन किया गया है—जैसे कि—वह मदिरा पान करनेवाला साधु, अपने शासक आचार्यों की आराधना नहीं करसकता । आचार्यों—



की ही नहीं किन्तु, साथी साधुओं की भी आपचना नहीं करसकता । सर्वत्र काल उसके अग्रिम भाव बने रहते हैं ।

तब उस दुपचरी मुनि की गृहस्थ लोगमी निम्ना करते हैं कि-‘बेसो, यह साधु ऐसा नीच है? सिंह के वेप में गीवड़ के काम करता है ।’ लोग कहते भी हैं सबोबत-ओ ऐसा देवता है ऐसा ही करता है । साधुतो समझता है कि मुझे ऐसा कैम जानता है, परन्तु गृहस्थ लोग उसकी सत्य कानी करवत जानते हैं । क्योंकि-चाहे किठनाही छिपकर काम करो, पाप छिपा हुआ रह नहीं सकता-पाप का संडा फूटकर ही रहता है ।

मूल आशय यह है कि—दुपचारी साधु नठो धर्म की आपचना करसकता है और न धार्मिक मता दुक्तों की । दुपचाटा के कारण उसक मस्तक पर ऐसा कलक का काना टीका टगजाता है जिससे वह जिस तरफ निकसता है, उसी तरफ सब पर लोगों की तिरस्कार सूचक उँगलियों उठती बनी जाती हैं । निन्दित मनुष्यभ्य भी कुछ जीवन में जीवन है-येसे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है बहुत अच्छी है ॥ ४२ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, उक्त विषय का उपसंहार करते हैं—

एव तु अगुणप्येही , गुणाण च विवज्जए ।

तारिसो मरणतेवि , ण आराहेइ सवर ॥ ४३ ॥

एवमु अगुणप्रेक्षी, गुणाना च विवर्जकः ।

तादृशः मर्यान्ते पि, नाराधयति सम्ब्रम् ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—(एवमु) उक्त प्रकार से (अगुणप्रेक्षी) अवगुणों को देखने वाला धारण करने वाला (च) और (गुणाणां) गुणों को छोड़ने वाला (तारित) यह भेद धारी साधु (मरणविवि) मृत्यु समय में भी (सर्वर) सार का (नाराधयति) आराधक नहीं होता ॥ ४३ ॥

मूलार्थ—ऐसा अवगुणों को धारण करने वाला और सद्गुणों को छोड़ने वाला मूढमति साधु, और तो क्या मृत्यु समय में भी सार का आराधक नहीं हो सकता है ॥ ४३ ॥

भाष्य—केवल वेद परिधान से मुक्ति नहीं हो सकती वेद के साथ गुण अतीव आवश्यक है । वेद शरीर है, तो गुण जीवन है-जिना जीवन के शरीर मुर्दा है । कुछ कर नहीं सकता ।

अस्तु—ओ केवल वेद मात्र से छद्म शरीर भटने वाला है एवं समा, क्षया, इन्द्रिय निष्प्रवृत्ता आदि सद्गुणों को छोड़कर भोग विलासा आदि अवगुणों को स्वीकार करने वाला, वितादित्त ध्यान शून्य साधु है—यह भग्न समय में तो क्या, उस शून्य के समय भी धर्म का आराधन नहीं कर सकता, जिस समय धर्म का आराधन करना सभी वाला सम्भवत एवं बहुत आवश्यक है । अर्थात् उस भग्न पानी का अन्तसमय नहीं सुधारता ।

की ही नहीं किन्तु साथी साधुओं की भी आपधना नहीं करसकता । सदैव काल उसके अशुभ भाग देने रहते हैं ।

तथा उस दुपचारी मुनि की गृहस्थ लोगभी निन्दा करते हैं कि-‘देखो, यह साधु किसा नीच हो सिद्ध के रूप में गीर्वाह के काम करता है ।’ लोग कहते भी हैं सद्योयात-ओ जैसा देखता है वैसा ही कहता है । साधुतो समझता है कि मुझे ऐसा कैल जानता है, परन्तु गृहस्थ लोग उसकी छाप कासी करवत मानते हैं । क्योंकि-चाहे कितनाही छिपाकर काम करे, पाप छिपा हुआ रह नहीं सकता-पाप का सादा फलफल ही रहता है ।

सूत्र आशय यह है कि—दुपचारी साधु नठों धर्म की आपधना करसकता है और न धार्मिक मन्त्रा पुरुषों की । दुपचायता के कारण उसका मस्तक पर ऐसा कलंक का काळा टीका लगजाता है जिससे वह जिस तरफ निकम्मा है, उसी तरफ उस पर लोगों की तिरस्कार सूचक उँ गळियाँ उठती बरही जाती हैं । निन्दित मनुष्यका भी कुछ जीवन में जीवन है—ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है बहुत अच्छी है ॥ ४२ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, उक्त विषय का उपसधार करते हैं—

एव तु अशुणप्येही , गुणाण च विवज्जए ।  
तारिसो मरणंतेवि , ण आराहेइ सवर ॥ ४३ ॥

ए और मद्यगान के प्रमाद से भी सर्वथा पराङ्मुख रहता है । तथा ऐसा यह तपस्वी साधु, घोर तपस्वी होकर भी कभी अपने तपस्वीपनका गन नहीं करता ॥ ४४ ॥

भाव्य—ओ बुद्धि युक्त धा मर्यादावती साधु हैं येता सदैव काल १२ प्रकार के तपः कर्म में रक्त रहते हैं । यही नहीं-तप की पूर्ण क लिये स्निग्धस्व का भी परित्याग कर देते हैं । साथ ही मद्य पान से सर्वथा विलग होकर-निर्वृत्त होकर परम तपस्वी भी होजाते हैं-तपस्वी भी वेसे वैसे नहीं जिनक हृदय में कभी यह गर्व नहीं होता कि " मैं ही उत्कृष्ट तप करनेवाला पवित्र मिश्रु हूँ " ।

मदिरा शब्द उपलक्षण है-अतः यह निषेध सभी मादक द्रव्यों के विषय में जानना चाहिए । मादक द्रव्यों में मद्य का प्रधान पद है, सो सूत्रकार प्रथम उत्कृष्ट-नामी पदार्थों के विषय में ही कट्टर दिया करते हैं । सर्वे पदार्थ हस्तिपदे निमग्ना ।

तथा सूत्रकार ने आ इसी सूत्र में ' मल्लयमाय विरजो एव द्रिया है, उत्सुकामी यही मद्य होता है कि-साधु जितने भी मद्य उत्पन्न करने वाल पदार्थ हैं सभी से बिरक्त रहे । ॥

यदि यहाँ कोर देता कहे कि, अन्न आदि के सेवन से भी तो कभी उत्पन्नता आजाती है, तो क्या इससे अन्न आदि पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए ! इसके उत्तर में कहना है कि—अस प्रकारकी उत्पन्नता मदिरा पान आदि के भासयन से होती है, उस प्रकार का अन्न आदि से कभी नहीं हो सकती । अन्नादि का सेवन सात्विक गुणवाला है और मदिरा आदि का सेवन तमो गुण वाला है । मल्ल दोनों का मुकायमा कैसा ! मदिरा आदि यवत्सी पदार्थ होनेसे सर्वथा त्याज्य हैं और अन्न आदि

भक्त्य जिस व्यक्ति की आत्मा, मावकीय उन्मत्ता के कारण सदा सक्रिय रही है, उसे वेमं वस्तु कंर घालिक क्रियोंओं के पाकम कय भ्यान भासकता है । अन्तसमय प्रायः उसी कय सुधरता- है, जिसका पढ़ना समथ मी सुधय हुआ आता है ॥ ४३ ॥

उत्पानिका—अब सूत्रकर, मय पान के त्याग का महारम्य वर्णन करते हैं—

तव कुव्वइ मेहावी , पणीम वज्जए गस ।

मज्जप्पमायविरओ , तवस्सी अइ उक्कसो ॥ ४४ ॥

तप करोति मेधावी , प्रणीत वर्जयति रसम् ।

मद्यप्रमादविरत , तपस्वी अत्युत्कर्षः ॥ ४४ ॥

अन्ववार्थ—(मेहावी) बुद्धिमान, मयादावर्त्ता साधु (तर्व) उज्जल तप (कुव्वइ) फलता है तथा बाहर में (पणीअं) स्निग्ध (रस) रस (वज्जए) छोड़ता है । इतना ही नहीं किन्तु (मज्जप्प माय विरओ) मद्य पानके प्रमाद से रहित (तवस्सी) तपस्वी है । तपस्वी भी कैसा (अइ उक्कसो) 'मैं तपस्वी हूँ' इस उत्कर्ष (अहकर) से रहित-अर्थात् जो तपस्वीपने का किसी प्रकार का भी अहमाव नहीं रखता ॥ ४४ ॥

मूलार्थ—बुद्धिमान साधु धर्मी है-जो सदा तपक्रियाएँ करता है- कामोत्पादक स्निग्धरस छोड़ता

ह और मयपान के प्रमाद से भी सर्वथा पराङ्मुख रहता है । तथा ऐसा यह तपस्वी साधु, घोर तपस्वी होकर भी कभी अपने तपस्वीपनका गढ़ नहीं करता ॥ ४४ ॥

भाव्य—जो बुद्धि युक्त या पर्याप्तवर्ती साधु है वेता सर्वत्र काल १२ प्रकार के तपः कर्म में रक्त रहते हैं । यही नहीं-तप की पूर्ति क लिये स्निग्धरस का भी परि त्याग कर देते हैं । साथ ही मय पान से सर्पण विलग होकर निर्धूस होकर परम तपस्वी भी होजाते हैं-तपस्वी भी ऐसे ऐसे नहीं जिनके हृदय में कभी यह गर्व नहीं होता कि “ मैं ही उत्कृष्ट तप करनेवाला पवित्र मिश्रु हूँ । ”

मदिरा शब्द उपलक्षण है-अतः यह नियम सभी मादक द्रव्यों के विषय में जानना चाहिए । मादक द्रव्यों में मय का प्रधान पद है , सो सूत्रकार प्रथम उत्कृष्ट-नामी पदार्थों के विषय में ही कह दिया करते हैं । ‘ सर्वे पद हस्तिपदे निमग्ना ।’

तथा सूत्रकार ने आ इसी मूल में “ मज्जयमाय विरमो एव दिया है, उसकामी यही मय होता है कि-साधु जितने भी मद उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं, सभी से विरक्त रहे । ॥

यदि यहाँ कोर देसा कहे कि, अन्न आदि के सेवन से भी तो कभी उगमपत्ता आजाती है, तो क्या इससे अन्न आदि पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए ? इसके उत्तर में कहना है कि—जित प्रकारकी उगमपत्ता मदिरा पान आदि के मासवन से होती है, उस प्रकार की अन्न आदि से कभी नहीं हो सकती । अन्नादि का सेवन सात्विक गुणवाला है और मदिरा आदि का सेवन तमो गुण वाला है । मला शीतों का मुकायला केसा ? मदिरा आदि पदार्थ होनेसे सर्वथा त्याज्य है और अन्न आदि

मोडुनी परार्थ होने से संपन्न रहार्थ प्राप्त हैं । हाँ, अच्छादि का सेवन भी प्रमाण से बाहिर नहीं होना चाहिए ।

उत्तरानिका—अबफिर इसी विषय में कहा जाता है—

तस्स पस्सह कल्लाण , अणेगसाहुपूइअ ।

विटल अत्थ सजुत्त , किच्चइत्स सुणेह मे ॥ ४५ ॥

तस्य पर्यत कल्याण , अनेक साधु पूजितम् ।

विफुल्लमर्थ सयुक्त , कीर्तयिष्ये शृणुत मे ॥ ४५ ॥

अन्ववार्थ—(तस्स) उस साधुके (अणेग साहु पूइअ) अनेक साधुओं से पूजित फिर (विटल) मोक्षक अवगाहन करने से विपुल (अत्थसजुत्त) मोक्ष के अर्थ से युक्त (कल्लाण) कल्याण रूपको (पस्सह) देखो, मैं उसके गुणों का (किच्चइत्स) कीर्तन करूँगा सो (मे) मुझ से (सुणेह) तुम श्रवण करो ॥ ४५ ॥

मूलार्थ—हे शिष्यो! तुम उस साधु के कल्याण रूप सयम को देखो-जो अनेक साधुओं से पूजित है-मोक्षक अवगाहन करने वाला है, तथा मोक्ष के अर्थ का साधक है । उसके गुणों का मैं कीर्तन करूँगा-सो तुम मुझसे सावधान होकर सुनो ॥ ४५ ॥

भाष्य—गुरु कहते हैं कि-हे शिष्यो ! तुम उस साधु के गुण संपदा रूप संयम को देखो-ओ अनेक साधुओं द्वारा पूजित है आसेवित है । और ओ मोक्षका ध्येगाहल करनेवाला है अतः विपुल है । तथा ओ अमर पीतलक सुखोंका साधक न होकर-परम सार निरूप्य मोक्ष सुखका साधक है । उस पवित्र मुनि क गुणों का मैं कीर्तन करूँगा सो तुम वस्तुचिन्त होकर मुझ से ध्यान करो ।

गुण सागर मुनियों क गुणों के ध्यान से आत्मा में यह अद्भुत शान्ति होती है जिस से पामर भगव्य मनुष्य भी एकत्रिन् प्रियाक वच हो जाते हैं ।

इस गायन के देखने से यह निश्चय हुए बिना नहीं रहता कि-जिस आत्मा ने मदिपपान और प्रमाद का परित्याग करदिया है, उस आत्मा में निश्चय ही अनेक एकसे एक सत्सरोपर सुन्दर गुण एकत्र होजाते हैं । जिससे यह अनेक साधुओं का पूजित होजाता है । इतना ही नहीं, किन्तु दुष्प्राप्य मोक्षका भी साधक बनजाता है ॥ ४३ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, सद्गुणी साधुकी सवाराधना की सफलता के विषय में कहते हैं—

एव तु स गुणाप्येही , अगुणान च विवज्जए ।  
तारिस भरणंतेवि , आराहेइ सवर ॥ ४६ ॥



मानुषी पदार्थ होने से संयम रक्षण प्राप्त है । हाँ अन्नादि का सेवन भी प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए ।

उत्थानिका—अबफिर इसी विषय में कहा जाता है—

तस्स पस्सह कल्ल्हाण , अणेगसाहुपूइअ ।

विटल अत्थ सजुत्त , कित्तइस्स सुणेह मे ॥ ४५ ॥

तस्य परमत्त कल्याण , अनेक साधु पूजितम् ।

विपुलभर्य सयुक्त , कीर्तयिष्ये शृणुत मे ॥ ४५ ॥

वन्वयार्थ—(तस्स) उस साधुके (अणेग साहु पूइअ) अनेक साधुओं से पूजित फिर (विटल) मोक्षका अवगाहन करने से विपुल (अत्थसजुत्त) मोक्ष के अर्थ से युक्त (कल्ल्हाण) कल्याण स्वर्गको (पस्सह) देखो, मैं उसके गुणों का (किवइस्स) कीर्तन करूँगा सो (मे) मुझ से (सुणेह) तुम श्रवण करो ॥ ४५ ॥

मूलार्थ—हे शिष्यो! तुम उस साधु के कल्याण स्वर्ग समय को देखो—जो अनेक साधुओं से पूजित है—मोक्षका अवगाहन करने वाला है, तथा मोक्ष के अर्थ का साधक है । उसके गुणों का मैं कीर्तन करूँगा—सो तुम मुझसे सावधान होकर सुनो ॥ ४५ ॥

सुसंगत 'गुण' और अवगुण' शब्द से प्रत्यय अप्रमाद, क्षमा, दया, सायता, सरलता, इन्द्रिय निप्रदता आदि और प्रमाद, क्रोध, असत्य रस लोलुपता विख्यात प्रियता आदि का प्रवण है ॥ ४६ ॥

उत्पत्तिनिका—अब सूत्रकार, सद्गुणी सधुमी पूजा-प्रतिष्ठा के विषय में कहते हैं—

आयरिण् आराहेइ, समणे आवि तारिसो ।

गिहत्थावि ण पूयति, जेण जाणंति तारिस ॥ ४७ ॥

आचायानाराधयति, भ्रमाणांश्चापि तादृश ।

गृहस्था अध्येनं पूजयन्ति, ये न जानन्ति तादृशम् ॥ ४७ ॥

अन्वयार्थ—(तारिमो) ऐसा गुणवान् साधु (आयरिण्) आचार्यों की (आराहेइ) शुद्ध भावसे कल्याण करी आराधना करता है, इसी प्रकार (समणे आवि) सामान्य साधुओं की भी आराधना करता है तथा (गिहत्थावि) गृहस्थ लोग भी (एण) इस पवित्र साधु की (पूर्यति) पूजा करते हैं (जेण) जिस कारण से गृहस्थ लोग (तारिस) तादृश-शुद्ध धर्मी को (जाणंति) जानते हैं ॥ ७ ॥

मूलार्थ—गुणवान् साधु, आचार्यों की एवं अन्य सामान्य साधुओं की भी सम्यक्तया आराधना

एव तु स गुणप्रेक्षी, अगुणानां च विवर्जकः । <

तादृशो मरणान्तेऽपि, आराधयति सम्बरम् ॥ ४६ ॥

अन्यथार्थ—(एवंतु) उक्त प्रकार से (स) यह (गुणप्रेक्षी) गुणों को देखने वाला (च) तथा (अगुणाण) अगुणों को (विवर्जय) छोड़ने वाला (तारिमो) तादृश शुद्धाचारी साधु (मरण तेवि) मृत्यु के समय पर भी निश्चय ही (सर्वर) चरित्र धर्म की (आराधेइ) आराधना करलेता है ॥ ४६ ॥

मूलार्थ—उक्त प्रकार से जो साधु, सद्गुणों को धारण करने वाला और दुर्गुणों को छोड़ने वाला है, वह अन्तिम-मृत्यु समय में भी स्वीकृत चरित्र की संपत्क आराधना करता है ॥ ४६ ॥

भाष्य—जो साधु सद्गुणों का चारक, दुर्गुणों का परिहारक एवं सर्वत्र कान्त भक्तः कल्प की शुद्ध वृत्ति का संरक्षक है, वह अन्य समय तो क्या—जो समय उद्धिग्रता-विकलता का होता है उस मृत्यु के समय में भी चरित्र धर्म की पूर्णतया समापधना करलेता है ।

कारण कि—सदैव काल शुद्ध-बुद्धि बनी रहने से इत्य में चरित्र धर्म का भीत इस प्रकार दृढता के साथ अंकुरित होजाता है—जो आगे-आगे अधिकाधिक पक्षवित होता रहता है । उसे घोर से घोर मृत्यु जैसे संकट की प्रवेष्ट और्ध्व भी मरण नहीं कर सकती ।

इसी स्थिते सुब्रह्मराने सुत्र में 'तारितो'—'तादृशः एव पदा है कि—उक्त गुणोपेत, शुद्ध संयम धारी मुनि कंठर—चरित्र धर्म का पूर्ण आराधक हो जाता है ।

सुगुण गुण और अधगुण' शब्द से क्रमशः अप्रमाद, क्षमा, क्षया, सात्वता, इन्द्रिय निग्रहता आदि और प्रमाद, क्रोध, मत्साय, रस लोलुपता विद्याया प्रियता आदि का ग्रहण है ॥ ४६ ॥

उत्थानिका—अब सुनकर, सद्गुणी स धुकी पूजा-प्रतिष्ठा के विषय में कहते हैं—

आयरिण् आराहेइ, समणे आवि तारिसो ।

गिहत्थावि ण पूयति, जेण जाणति तारिस ॥ ४७ ॥

आचार्यानाराधयति, भ्रमाणांश्चापि तादृशः ।

गृहस्था अच्येन पूजयन्ति, ये न जानन्ति तादृशम् ॥ ४७ ॥

अन्वयार्थ—(तारिसो) ऐसा गुणवान् साधु (आयरिण्) आचार्यों की (आराहेइ) शुद्ध भावसे कन्याण की आराधना करता है, इसी प्रकार (ममणे आवि) सामान्य साधुओं की भी आराधना करता है तथा (गिहत्थावि) गृहस्थ लोग भी (एण) इस पवित्र साधु की (पूयति) पूजा करते हैं (जेण) जिस कारण से गृहस्थ लोग (तारिस) तादृश-शुद्ध धर्मी को (जाणति) जानते हैं ॥ ७ ॥

मूलार्थ—गुणवान् साधु, आचार्यों की एवं अन्य सामान्य साधुओं की भी सम्यक्तया आराधना

करलेता है। ऐसे गुणों साधु की गृहस्थ लोग भी भक्ति भावसे पूजा-सेवा करते हैं, क्योंकि गृहस्थ उस शुद्धसमधारी को मले प्रकार जानते हैं ॥ ४७ ॥

भाष्य—गुणवान् साधु, आधा पावन दाय अपने धर्माचार्यों की आपधना करता है, ठीक इसी प्रकार विनय भक्ति सेवा सुधुया द्वारा अन्य साधुओं की भी सन्धकया आपधना करलेता है। उस में इतना अधिक नम्रता का गुण होता है कि जिससे वह मूठकर भी कभी यह नहीं बिचार करता कि 'ये साधु मेरे से अधिक क्या गुण रखते हैं मैं इनकी क्यों सेवा करूँ।' वह सर्वत्र यही बिचारता है कि इस नम्र शरीर से जितनी भी सेवा की जाय उतनीही योग्यी। दारार आमत नही सेवा समर है।

ऐसे गुणवान् साधु की पृथक् छोक भी पूजा—वर्धना नमस्कार करते हैं और समक्ति भाव बल पश्यति मुनियोग्य वरनु की निर्मगणा भी करते हैं। कारण कि वे मुनि को जिस प्रकार से गुणवान् देखते हैं, उसी प्रकार से पूजा-सम्कार करते हैं।

इस गाथा से यह मझी भक्ति सिद्ध होजाता है कि—वस्तुतः गुणोंकाही पूजन है—किसी मेवता नामका तथा सम्बन्ध का नहीं। "गुण पूजास्थानं गुणितुल्य किङ्क न च दया।"

एवलिये समस्त मुनेबों को योग्य है कि वे अपनी मुनिवृत्ति में यदि कभी किसी प्रकार की न्यूनता देखें तो झट पट उस न्यूनता को दूर कर लवृत्ति की पूर्त करें—अप्यथा गृहस्थों से तिरस्कृत भवित्त होमा पड़ेगा। एक पूज्य अपना कर्मण्य न पाकन करने के कारण अपने पुजारी से किङ्क

जाय—यह किन्तु लज्जागरी बात है ॥ ४७ ॥

उत्थानिका—अब कुछ अन्य चौर साधुओं के विषय में कहते हैं—

तवतेणे वयतेणे , रुवतेणे य जे नरे ।

आयारभावतेणे य, कुब्बइ देवकिविस ॥ ४८ ॥

तप स्तेन वच स्तेन , रूपस्तेनस्तु यो नरः ।

आचार भावस्तेनस्य , करोति देवकिस्त्वपि कम् ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ—(जे) जो (नरे) मनुष्य (तवतेणे) तपका चौर (वय तेणे) वचन का चौर (य) तथा (रुवतेणे) रस का चौर (य) तथा (आयार भाव तेणे) आचार और भाषका चौर होता है, वह (देवकिविस) क्लिष्विष देवत्व की (कुब्बइ) प्राप्ति करता है अर्थात् **॥** अत्यन्त नीच जो किन्निगदेन है, उन में पैदा होता है ॥ ४८ ॥

मूलार्थ—जो साधु, तपका चौर, वचन का चौर, रूपका चौर, आचार को चौर तथा भाव का चौर होता है, वह परमत्र में अत्यन्त नीच योनि-क्लिष्विष देवों में उत्पन्न होता है ॥ ४८ ॥

भाष्य—ससार में स्वीर्य कर्म का त्याग करना यद्वा कठिन है। मनुष्य, सावधानी रखता हुआ

भी किसी न किसी प्रकार की भावावेश में आफर चोरी क्यही धँसता है। क्योंकि, चोरी कोई एक तप की नहीं होती-चोरी के भेद-प्रभेद बहुत अधिक संख्या में हैं। जित्ने निजिनागमों का पूर्ण अभ्यास किया है, वेही उसके भेद-प्रभेदों को जानते हैं और वेही इस पाप पट्ट से साफ—साफ बचते हैं।

अब सूत्रकार यहाँ प्रसंगोचित फल वर्णन के साथ साधु वेप में किस किस प्रकार की चोरियों की संभावना है—जिन से साधु हमेशा बचता रहे।

तपश्चोर—कोई साधु स्वभावतः 'बुद्धि-पतला' निर्मल शरीर वाला है। किसी मायुक गृहस्थ ने उसको देखकर पूछ कि 'हे महाव्रत ! त्वं मत्सं सम्यग आदि महान् तपस्या के करने वाले, क्या आपही तपो मूर्ति अमंगार हैं।' तब साधु अपनी पूजा की इच्छा से यदि यह कहें कि—'हाँ, बह तपस्वी मैं ही हूँ तो वह साधु तपका चोर है। क्योंकि-वह कभी 'मास' आदि तप तो करता नहीं, किन्तु अक्सर सचा बोलकर झूठ सूठ तपस्वी बनना चाहता है।

तथा ऐसे कहें कि—'हाँ माँ ! साधुलोग तप किया ही करते हैं। साधुओं के तप का क्या पटना ? तथा जैन मास ही अवलंबन करल-जिससे गृहस्थ आनन्द कि-यही महामुनि के घोर तपस्वी हैं। अपने मुक्तसे अपनी प्रशंसा करना नहीं चाहते। 'हीरा' मुक्तसे ना कहें मेय इतना मोल ! इसा प्रकार अगले प्रश्नों के विषय में भी विशेष रूप से जान लेना चाहिए।

बबास्तेन—कोई साधु व्याख्यान देने में बड़ाही निपुण है। उसकी समाज में बड़ी प्रशंसा है। अतः कोई अन्य व्याख्यामी साधु अपरिचित स्थान में गया। लोग उसी प्रसिद्ध व्याख्यामी साधु के भ्रम से उससे पूछें कि—क्या समुक्त पाठ विद्यारण्य व्याख्यामी साधु आपही हैं। तब मुनि यदि

छत्तार में यह कहें कि हाँ यह मैं ही हूँ—अथवा साधु व्याख्यान की बुझा ही करते हैं—अथवा मौन धारण करआगती यह साधु बचन का धार है।

रूप चौर—कोई रूपवान् राजकुमार वीक्षित होगया। तब उसके रूपक समान किसी अन्य साधु न कोई पूछे कि 'क्या व आपही राजकुमार हैं आ बड़े रूपवान हैं—जो अभी वीक्षित हुए हैं।' तब साधु उत्तर में स्पष्ट कहे या याक उसस 'हाँ साधु राज्य वैभव का ओछकरही साधुत्व सेते हैं धैर्यग घन क सामने यह घन क्या वीख है?' यह कहे या मौन रहजाय तो वह साधु रूप का चौर माना जाता है।

आचार चौर—कोई साधु व्यवहार मात्र से बाह्य आचार विचार में खूबही तत्पर रहता है। तब काइ प्रश्न करेकि 'हे भगवन् क्या अनुक आचार्य के किया पात्र शिष्य आपही हैं।' तब साधु उत्तर में कह कि—साधु स्वीकृत क्रियाओं का पालन करतेही हैं—या स्पष्ट हाँ भरखे या मौनावलंबनसे कुछ देना ही व्यक्त करे तो वह साधु आचार का चौर होता है।

भय चौर—किसी साधु क हृदय में किसी शत्रु का गुदार्य नहीं बैठता है। अतः उसने किसी अन्य साधु से पूजा कि—'इस पद का आप क्या अर्थ करते हैं।' तब उस मुनिने जो कुछ उसका भाव था वह पतला दिया तब वह पृच्छक मुनि, अह मन्यता से कहे कि—'हाँ मेरे मी इसका यही अर्थ पैठा पुया है—यहतो मैं आपकी परीक्षा क रहा था' तो वह पृच्छक साधु भाव चौर होता है।

तात्पर्य यह है कि-अपनी पूजा-प्रतिष्ठा के लिय किसी अन्य का नाम छियाकर असम्य बचन बोलना तथा मानावलंबन कर लेना तथा याक छल से छत्तार वेना—ये सब चोरी में दाखिल हैं।





मी किसी न किसी प्रकार की भावावेश में आकर खोरी कण्ठी बैठता है। क्योंकि, खोरी कोइ एक तरह की नहीं होती-खोरी क भेद-प्रमेद बहुत अधिक सख्या में है। शिन्होंने जैनागमों का पूर्ण अभ्यास किया है, वेही इसके भेद-प्रमेदों को जानते हैं और वेही इस पाप पट्ट से साफ—साफ धवते हैं।

अब सूत्रकार यहाँ प्रसंगोचित फल वर्णन के साथ साधु वेप में किस किस प्रकार की चोरियों की संभावना है—अतः स साधु हमेशां धवता रहे।

तत्पश्चात्—कोई साधु स्वभावतः दुबला-फसला निर्दल शरीर वाला है। किसी भावुक गृहस्थ ने तल्ले देखकर पूछा कि 'हे भगवन् ! व मास सम्य आदि महान् तपस्या के करने वालें, क्या आपही तपो मूर्ति अनगार हैं।' तब साधु अपनी पूजा की इच्छा से यदि यह कहेकि-‘हाँ, बह तपस्वी मैं ही हूँ’ तो बह साधु तपका चोर है। क्योंकि-बह कभी ‘मास’ आवि सप तो करता नहीं, किन्तु अस्व भाषा बोलकर छूट मूठ तपस्वी बनना चाहता है।

तब ऐसे कहेकि-हाँ माई! साधुलोग तप किया ही करते हैं। साधुओं के तप का क्या पूछना? तथा मैन भाव हा मयलवन करत जिससे गृहस्थ जानगाए कि-यही महामुनि वे चोर तपस्वी हैं। अपने मुक्तसे अपनी प्रशंसा करना नहीं चाहते। ‘धीप मुखसे ना कहे मेरा इतना मोल। इसी प्रकार अगळे प्रश्नों के विषय में भी विशेष रूप से जान लेना चाहिये।

बबास्तेन—कोई साधु व्याख्यान देने में बड़ाही निपुण है। उसकी समाज में बड़ी प्रशंसा है। अस्तु, कोई अन्य व्याख्यानी साधु अपरिचित स्थान में गया। लोग उसी प्रसिद्ध व्याख्यानी साधु के भ्रम से उससे पूछे कि-‘क्या समुक्त शास्त्र विद्याए व्याख्यानी साधु आपही हैं।’ तब मुनि यदि

माय्य—यदि वह बोरी करने वाला व्यक्ति, तथा विघ क्रिया के फलन से क्लिश्य देवों में पैदा भी होगया। तो भी यह यह नहीं जानता कि—मैं कौनसी दुरिक्रिया के फल से नीच क्लिश्य देव बनाहूँ। कारण कि—देव, विशिष्ट अवधि ज्ञान के बल से अपने पूर्व भवकी ठीक स्मृति करते हैं, किन्तु वह विशिष्ट अवधिज्ञान के न होने से अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त को नहीं जान सकता। पूर्वोक्त ज्ञान क्रियाओं के करने से उसे विशिष्ट अवधि प्राप्त नहीं होता।

तथा मन्द क्रियाओं के करने से ही उक्त देव नीच भव प्राप्त करता है। कारण कि—विशिष्ट तप सयम का फल ता विशिष्ट देव भाग प्राप्त करता है तथा मोक्षपद प्राप्त करता है। किन्तु मन्द क्रियाओं का फल मन्द गति प्राप्त होना ही है। इसी वास्ते सुझाते स्वयं नीच गति का वर्जन किया है।

सूत्रकारने जो पर्यङ्गमठन कर्मों के ज्ञानका निषेध किया है। उससे यह आशय है कि—पूर्व जन्म कर्मों का संस्मरण होन से जीवात्मा को पदवाचाप दाग कुछ समझनेका अवसर मिलजाता है। परन्तु उस पापी कोर साधु को तो यह अवसर मो नहीं मिलता। जोर्य कर्म प्रेमी प्राणी का भवः पतन निःसीम होता है ॥ ४९ ॥

उत्पत्तिका—अब, उस क्लिश्य देव दशा से भी भ्युन होकर वह कहाँ जाता है? यहकरते हैं—

तत्त्वोवि से घट्चाण , लठिमही एलमूअम ।

नरग तिरिक्खजोणि वा, बोही जत्थ सुदुल्लहा ॥ ५० ॥

इसी छिब इसी प्रकार की क्रियाओं के फले बाले साधु क्लिष्य देवों के क्रमों की उपाजना करते हैं जपत् ये मर कर भीच क्लिष्य देवों में उत्पन्न होते हैं ॥ ४८ ॥

उत्थानिका—अत्र ये क्लिष्य देव कैसे होते हैं ? यह कहा जाता है—

लडुण वि देवच, उववसो देवकिञ्चिसे ।

तत्यावि से न याणाइ, कि मे किष्वा इम फल ॥ ४९ ॥

लब्ध्वाऽपि देवत्वं, उपपन्नो देवक्लिष्ये ।

तत्रापि स न जानाति, कि मे कृत्वा इदं फलम् ॥ ४९ ॥

अनर्बार्थ—(देवकिञ्चिसे) क्लिष्य देव जाति में (उववसो) उत्पन्न हुआ (देवच) देवत्व को (लडुणवि) प्राप्त करके भी (से) एव (तस्यावि) निश्चय से ही वहाँ (नयाणाइ) नहीं जानता कि (मे) मैंने (कि किष्वा) कौनसी क्रिया करके (इम फल) यह क्लिष्य देवत्व का फल प्राप्त किया ॥ ४९ ॥

मूलार्थ—यह पूर्वसूत्रोक्त चोर साधु, क्लिष्य देव जाति में—देवरूप में उत्पन्न होकर भी यह नहीं जानता कि मैं किस्त कर्म के फल से इस भीच क्लिष्य देव जाति में उत्पन्न हुआ ॥ ४९ ॥

भा०५—यदि वह चोरी करने वाला ध्येय, तथा विषय क्रिया के प्राप्तन से क्लिष्ट वेदों में  
 वेश भी होगया तो भी वह यह नहीं जानता कि—मैं कौनसी दुरिक्रिया के फल से नीच क्लिष्ट वेद  
 पताइ। कारण कि—देव विविध अवधि ध्यान के बल से अपने पूर्व भवकी ठीक स्मृति करछेते हैं,  
 किन्तु यह विविध अवधि ध्यान के न होने से अपने पूर्व जन्म के बुद्धान्त को नहीं जान सकता।  
 पूर्वोक्त छत क्रियाओं के करने से उसे विविध अवधि ध्यान नहीं होता।

तथा मग्न क्रियाओं के करने से ही उक्त देव नीच भाव प्राप्त करता है। कारण कि—विविध तप  
 संयम का फल ता विविध देव भाव प्राप्त कपता है तथा मोक्षपद प्राप्त कपता है। किन्तु मग्न क्रियाओं  
 का फल मग्न गति प्राप्त होना ही है। इसी वास्ते सुत्रकारने स्वयं नीच गति का वर्णन किया है।

सूत्रकारने जो पूर्वजन्मकृत कर्मों के ध्यानका निषेध किया है। उससे यह आशय है कि—पूर्व  
 कृत कर्मों का संस्मरण होने से जीवात्मा को पदवाचाप द्वारा कुछ समझनेका अवसर मिलजाता है।  
 परन्तु उस पापी चोर साधु को तो यह अवसर भी नहीं मिलता। सौर्व कर्म मेरी प्राणी का भयः एतन्  
 निःसीम होता है ॥ ४९ ॥

उत्थनिका—अब, उस क्लिष्ट देव दशा से भी ध्युन होकर वह कर्षों जाता है? यह कहते हैं—

तत्त्वोवि से चद्वचाण , लब्धिभही एलभूअअ।

नरग तिरिक्खजोणि वा, वोही जत्य सुदुल्लहा ॥ ५० ॥

ततोऽपि सा व्युत्था , लभ्यते एलभूकताम् ।

नरकं तियग्योनिवा , वोधिर्यत्र सुर्दुलमा ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—(तत्तोवि) वहाँ से भी-देवलोक से भी (मे) यह (चह्चहाण) व्यवहार (एल-  
भूकताम्) भेष की भाषा के समान अस्पष्ट मूक भाषा भाषी मनुष्य भक्षको (लविमही) प्राप्त करेगा  
(वा) अथवा (नरगं विरिक्त्व जैणिं) नरक, तिर्यच योनि को प्राप्त करेगा (जत्य) जहाँ पर (वोही)  
जिन धर्म की प्राप्ति (दुल्लहा) दुर्लभ है ॥ ५० ॥

मूलार्थ—यह चौर साधु, देवलोक से व्यवहार भेष के समान मूकभाषा बोलने वाला मनुष्य  
होगा है अथवा पराधीन नरक तिर्यच योनिको प्राप्त करता है, जहाँ जिन धर्म की प्राप्ति अतीव  
दुर्लभ है ॥ ५० ॥

भाष्य—इस गाथा में यह प्रतिपादन किया है कि—यह चौर्य कर्म करनेवाला देवधारी साधु ,  
किन्तु देवभक्षको भोगकर यदि मनुष्य गति का भी प्राप्त होगा तो जिस प्रकार बाणी बोलता है, वैसी  
ही बाणी बोलनेवाला गुण मनुष्य होगा । ( बहुत से व्यर्थकार यह कहते हैं कि—यह प्रकार ही बनेगा  
यह भी ठीक है ) । इतनाही नहीं किन्तु सर्वसाधु ब्रह्म में परिब्रजण करता हुआ कभी-काल भूतक में  
आपगत और कभी तिर्यच में आपगत । ऐकं भूतक पुनर्गते अथवा सं ब्रह्मभूतक प्रती मिलता ।

मतलब यह है कि वह जहाँ माया का यहाँ अशक्ति-कुल पीड़ित ही रहेगा । उसे शक्तिप्रद जिन धर्म की प्राप्ति होनी भलीय दुर्लभ है । क्योंकि जिन धर्म की प्राप्ति भगवत् मायों के आश्रित है-वह मायों के नहीं ।

मन्त्ररूप ने यह स्तेनमाय का वर्जन मनी मूर्ति कर दिया है और सायही उसके फलका भी दिग्दर्शन किया है । जिसका स्पष्ट भाव है कि उक्त मायाधारकी क्रियाओं के करने से संसार की दुष्टि होजाती है । अतः प्रत्येक मुनिका कर्तव्य है कि वह ऐसे मलिन कर्मों से अपनी दृष्ट आत्मा का सदा पचाप रखे ॥ १० ॥

उत्तरयानिका—अत्र सूत्रकार, प्रकृत विषयका उपसहार करते हैं—

एव च दोस ददूण , नायपुत्तेण मासिय ।  
अणुमायपि मेहावी, माया मोस विवज्जए ॥ ५१ ॥

एन च दोप दप्प्या , झत्तपुत्तेण माषितम् ।

अणुमात्रमपि मेहावी , माया मृपावाद विवर्जेयेत् ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थ—(मेहावी) मर्यादावर्ती साधु (नायपुत्तेण) ज्ञात पुत्रसे (मासिय) कहेगये (एव) इस पूर्वोक्त (दोस) दोष को (ददूण) देखकर (अणुमायपि) स्तोक मात्र भी (माया मोस)

ततोऽपि साः व्युत्था, लभ्यते पलमूकताम् ।

नरकं तिर्यग्योनिना, वोधिर्मयत्र सुदुलमा ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—(तचोधि) वहाँ से भी-देवलोक से भी (मे) यह (चहसाण) व्यवहार (एल-मूअर) मेष की भाषा के समान अस्पष्ट मूक भाषा भाषी मनुष्य मक्को (लविमर्ही) प्राप्त करेगा (वा) अपना (नरगं तिरिक्ख जोगि) नरक, तिर्यच योनि को प्राप्त करेगा (जरथ) जहाँ पर (वोही) जिन धर्म की प्राप्ति (दुलहा) दुर्लभ है ॥ ५० ॥

मूलार्थ—यह चौर साधु, देवलोक से व्यवहार मेष के समान मूकभाषा बोलने वाला मनुष्य होता है, अपना पराधीन नरक तिर्यच योनिको प्राप्त करता है, जहाँ जिन धर्म की प्राप्ति अतीव दुर्लभ है ॥ ५० ॥

भाष्य—इस गायों में यह प्रतिपादन किया है कि—यह सौर्य कर्म करनेवाला वेपथारी साधु, क्षित्तिप देवमावकी मोकत्तर यदि मनुष्य गति को भी प्राप्त होगा तो उसे बहुत बानी बोलता है, किसी ही बाबी बालनेवाला गुंगा मनुष्य होगा । (बाधु से व्यर्थकार यह कहते हैं कि—यह वेकप ही बनेगा यह भी ठीक है) । इतनाही नहीं किन्तु संसार-कर्म में परिश्रमण करता हुआ कभी-बह नरक में आपणा और कभी तिर्यच में आपणा । ऐसे नीच-पुखों को अच्छी से सुदृष्ट्यपरा नहीं मिलता ।

एक सुत्र में जो 'घात पुत्रेण भाषित' x पत्र दिया हुआ है। उसका यह भाग है कि-यह सत्यो पदेरा भी भगवान् महावीर स्वामी का है, न कि किसी अन्य साधारण व्यक्ति का। सर्वज्ञ बचमों में ही पूर्ण सत्यता एवं पूर्ण दिवायकता वाली है ॥ ५१ ॥

उत्थानिका—अत्र मूत्रकार, इम अन्तिम गाथा द्वारा अध्ययन का उपसंहार करते हुए शिक्षा

देता है—

सिखिब्रऊण भिक्खुसणसाहिं, सजयाण बुद्धाण सगासे ।

तत्थ भिक्खू सुप्पणिहिइन्दि९, तिब्बलज्ज गुणव विहरिज्वासि ॥ ५२ ॥ चिंवेमि

शिक्षित्वा भिक्षुपणाशुद्धिं, संयतेम्यः बुद्धेय्य सकायात् ।

तत्रभिक्खु सुप्रणिहितेन्द्रिय, तीव्रलज्जः गुणवान् बिहरेत् ॥ ५२ ॥ इति ब्रवीमि ।

x इसमें तीर्थंकरों की छात्री न देखकर समान महावीर की ही छात्री एवं का यह भाग प्राच है कि-आधुनिक साधु संघ, जगत गुह भाषान महावीर का शिष्य है। धार्मिक दृष्टि से गुह, पिता है और शिष्य पुत्र। 'पुत्राय सीसाय समे भविता। भन्तु-मन्य का कहते हैं कि ये साधु भी! यह तो तुम्हारे पिता का कर्म है। इसे जकर मानो। हमी बुनिया में सपूत कहनामो-नहीं तो देखलो कपूतन का बाइन तुम्हारे कम बिना नहीं रहेगा। कपूत उभयलोक प्रद होता है।



छठ पूर्वक असय नोलने का (विवज्जण) परित्याग करे ॥ ५१ ॥

मूलार्थ—मुदिमान् मर्यादा अब साधु, शातपुत्र भाषित इन पूर्वोक्त दोषों को सम्पत्कृत्या देव  
जन, लोक मात्र भी माया मृग्य भाषण न करे ॥ ५१ ॥

मास्य—द्यौर्धर्म करने वाल मुनि, सद्गति नहीं पाते । वे साधु क्रिया करते हुए भी किस्बि  
स्विचही होते हैं । वहाँ से भी व सरक तिर्येक योनियों में चिरकाल तक परि भ्रमण करते हैं । श्यादि  
जिन दोषों का वर्णन भी प्रायण भाषाएँ महावीर स्वामी ने किया है, उन दोषों को आगम से मंजी  
मूर्ति देखकर-आनकर साधुओं को किसी भी अवस्था में यणु मात्र भी माया-मृग्य का दोष नहीं  
कहना चाहिये ।

कारणादि—अब अनुमान का भी इतना मीषण फल वर्णन किया गया है, तो फिर प्रमृष्ट के फल  
क्यों कहना ही क्या है ? 'अधिकस्याधिकं फलम्' ।

अतः सिद्धान्त यह निष्पत्ति—कुल और अक्षय कदापि नहीं करना चाहिये । इसका परि-  
क्रम नवसप्तति की शुद्ध होना है—इस क्रिया के करते रहते पाँच कुल भी करो आत्मविक्रमा कभी  
नहीं होसकता । परम पवित्र सत्य और मार्जन भाव स ही अमर्त्या स्वविक्रमा की आर हुकता है,  
और फिर वस्त्र शून्य निष्पद्य होते होते पूर्ण विक्रमा होजाये पर, शिब-अवस-अवस-अवस-अवस-अवस-  
निर्वास पद प्राप्त करलेता है ।

उक्त सूत्र में जो 'प्रातः पुत्रेण भाषितं' x पद दिया हुआ है। उसका यह भाव है कि—यह सत्योपदेश श्री भगवान् महावीर स्यामो का है, न कि किसी अन्य साधारण व्यक्ति का। सर्वथा सचनों में ही पूर्ण सत्यता एवं पूर्ण दितायतता वाली है ॥ ५१ ॥

उत्थानिका—अत्र मृगशर, इस अन्तिम गाथा द्वारा अध्ययन का उपसंहार करते हुए शिक्षा दत्त है—

सिखिवल्लण भिक्खुसणसाहिं, सजयाण बुद्धाण सगासे ।

तत्थ भिक्खू सुप्पणिहिइन्दिइ, तिब्बलज्ज गुणव विहरिज्जासि ॥ ५२ ॥ चिचेमि  
शिक्षित्वा भिक्षुपणाशुद्धिं, संयतेभ्यः बुद्धेभ्यः सकाशात् ।

तत्रभिन्नु सुप्रणिहितेन्द्रिय, तीव्रलज्जः गुणवान् विहरेत् ॥ ५२ ॥ इति ब्रवीमि ।

x अन्य तीर्थंक्तों की साक्षी न देकर भगवान् महावीर की ही साक्षी देने का यह भाव प्राप्त है कि—आधुनिक साधु संन्यास, अथवा गुरु भगवान् महावीर का शिष्य है। धार्मिक दृष्टि से गुरु, पिता है और शिष्य पुत्र। 'पुत्राय सीसाय समं भविता'। अन्तु-अन्य कार कहते हैं कि ये साधु मो! यह तो गुरुद्वारे पिता का कल है। इसे नक्कस मानो। सभी दुनिया में सफल ब्रह्मभोग-नहीं तो देखो कपूतफन का बाँकन गुरुद्वारे जग बिना नहीं रहेगा। कपूत उभयलोको प्रष्ट होगा है।

छठ पूर्वक असत्य बोझने का (विषज्जघण) परित्याग करे ॥ ५१ ॥

मूलार्थ—बुद्धिमान् मर्यादा बद्ध साधु, ज्ञातपुत्र भाषित इन पूर्वोक्त दोषों को सम्यक्ताया देव कर, स्तोक मात्र भी माया मृदा भाषण न करे ॥ ५१ ॥

भाष्य—दोष कर्म करने वाल मुनि, सद्रति नहीं पाते । वे साधु क्रिया करते हुए भी क्रिन्वि बिदेवही होते हैं । वहाँ से भी व नरक तिर्य्य य योनियों में चिरकाल तक परि भ्रमण करते हैं । इत्यादि बिन दोषों का वर्जन भी भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने किया है, उन दोषों को आगम से मली भीति देखकर-ज्ञानकर साधुओं को किसी भी अवस्था में भणु मात्र भी माया-मृदा का दोष नहीं समझना चाहिये ।

कारणकि-अब अनुमान का भी इतना मीषण फल वर्जन किया गया है, तो फिर प्रभूत के फल कातो कइना ही क्या है ? 'अधिकस्वाधिकं फलम्' ।

अतः सिद्धान्त यह निकलाकि—छठ और अष्टम्य कदापि नहीं करना चाहिये । इसका परि-णाम भवसन्तति की बुद्ध होना है—इस क्रिया के करते रहते रहते वहाँ कुछ भी करो आत्मविक्रमा कभी नहीं होसकता । परम पवित्र सत्य और अर्जुन माद स ही आत्मा स्वविक्रमा की आर हुकता है, और फिर शून्य शून्य विषय होते होते पूर्ण विषय होजाने पर, शिब-धबड-अकड़-अलस-असत्य निर्बल पद प्राप्त करकेता है ।

‘अप्यर्णमायेमाये’ चिह्नरे । क्योंकि शुद्ध समाचारी के पासन से ही साधु की शंकर इन्द्रियों समाधि में स्थित रह सकेंगी ।

इस अध्ययन के कथन करने का यह भाव है कि-साधु को सब से प्रथम भिक्षेयणा के ज्ञान की आयत्न मायप्रयत्ना है । क्योंकि कि भिक्षेयणा क ज्ञान से ही आहार की शुद्धि होती है । और शुद्ध आहार स ही प्रायः शुद्ध मन रह सकता है । जो अथ मन्त्रिन मन शुद्ध होगया तो बज्जल इन्द्रियों अपने आप कुम्भार्ण गमन स रुकगई । अथ इन्द्रियों कुम्भार्ण गमन से रुकगई तो फिर मोक्ष अपने हाथ में ही है । जी चाहे तब लो ।

प्रस्तुत सूत्र में जो शिक्षिया पद दिया है । उसका यह भाव है कि-जो विधि गुरु मुख से सीखी हुई होती है, वही फलवती होता है । यदि वह विधि देखा देखी सीखी गायतो-कमी फलवती नहीं होती । फलवती क्या पूरी-पूरी अनर्थ कारिणी होती है । क्योंकि गुरु शिक्षणा के बिना देखा देखी के कार्य में जाहे कितनी ही खुरता करो गृहियाँ रह ही जाती हैं । देखा देखी साधे जोग छीजे कया पाह रोग । अस्तु कहनेका आशय यह कि-निर्वाण पद प्रदायक होने से प्रत्येक विधि गुरु मुख से ही सीखनी चाहिए । यही मार्ग सत्य है-निश्चय है-सुखर है ॥ ५२ ॥

“श्री सुधर्मो स्वामी जगन् स्वामी से कहते हैं कि हे वत्स ! भ्रमण भगवान महाधीर स्वामी के मुखारविन्द से जैसा अथ इस अध्ययन का सुना है, वैसाही मैंने ! तेरे से कहा है । अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कहा ।”

अन्वयार्थ—(सुष्यणिहिहन्दिग) यही मूर्ति वशकी है इन्द्रिया त्रिसने ऐसा (तिव्वलज्ज अनाचारसे अत्यन्त छज्जा रखने वाला (गुणवं) गुणवान् (मिक्खु) साधु (बुद्धाणां) तत्त्व के जानने वाले (मज्जयाण) गीतार्थ साधुओं के (सगासे) पास में (मिक्खेमणसोहिं) शिक्षणा की शुद्धिको (सिक्खिउज्ज) सत्यकृत्या सीखकर (तस्य) उस एणणा समिति के विषय में (विहरे) सानन्द विचरण करे ॥ ५२ ॥

(चिर्वेमि) इस प्रकार, मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—मले प्रकार इन्द्रियों को निग्रह करनेवाला, अनाचार सेवन से तीव्र छज्जा रखनेवाला, संप्रतीक्षित श्रेष्ठ गुणोंवाला सयमी, तत्त्व मुनियों के पास में विनय भक्ति से शिक्षेयणा शुद्धि का सम्यग् ज्ञान प्राप्त कर, एणणा समिति की समाचारी का विशुद्ध रूपसे पाऊन करता हुआ सानन्द सयम-क्षेत्र में विहरे ॥ ५२ ॥

भाष्य—इस अन्तिम गाथा में अण्यथन का उप संहार करते हुए भाषायत्री कहते हैं । साधु का कर्तव्य है कि वह तत्त्ववेत्ता गुणाचारी विष्णुबुद्ध मुनियों के पास विनय पूर्णक मित्र की पश्य शुद्धि को सीख कर महीमूर्ति इन्द्रियों को वश में करता हुआ—छल्लु संयम का पाऊन करता हुआ—क्षेत्र गुणों को प्राप्त करता हुआ एवं शिक्षेयणा की समाचारी का पाऊन करता हुआ

‘अप्यल्पभावेमागे’ चित्रे । क्योंकि शुद्ध समाचारी के पालन से ही साधु की बर्णल इन्द्रियों समाधि में स्थित रह सकेंगी ।

इस अध्ययन के कथन करने का यह भाव है कि-साधु को सब से प्रथम भिक्षेयणा के ज्ञान की आवश्यकता है । क्यों कि भिक्षेयणा क ज्ञान से ही आहार की शुद्धि होती है । और शुद्ध आहार त ही प्रायः शुद्ध मन रह सकता है । सो अथ मस्ति मन शुद्ध होगया तो बज्जल इन्द्रियों अपने भाव कुमार्ग गमन स रुकगई । अब इन्द्रियाँ कुमार्ग गमन से रुकगई तो फिर मोक्ष अपने हाथ में ही है । जी चाहे तब सलो ।

प्रस्तुत सूत्र में जो शिक्षाया पद दिया है । उसका यह भाव है कि-जो विधि गुरु मुख से सीखी हुई होती है, वही फलवती जाता है । यदि वह विधि देखा देखी सीखी जायतो-कमी फलवती नहीं होती । फलवती क्या? पूरी-पूरी अनर्थ कारिणी होती है । क्योंकि गुरु शिक्षणा के बिना देखा देखी क कार्य में चाहे कितनी ही सतुरता करो ब्रुटियाँ रह ही जाती हैं । देखा देखी साथे जोग छीजे कया पाव रोग । अस्तु करनेका आशय यह कि-निर्वाण पद प्राप्यक होने से प्रत्येक विधि गुरु मुख से ही सीखनी चाहिए । यही मार्ग सत्य है-शिव है-सुन्दर है ॥ ५२ ॥

“श्री सुधर्मो स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे वत्स ! अमण मग्गवान महावीर स्वामी के मुवागविन् स जैसा अथ इस अध्ययन का सुना है, वेसाही मैंने ! तेरे से कहा है । अपनी बुद्धि से कुठ भी नहीं कहा । ”

इत्था पिंढेसणा णाम पच्चमज्झयण ।

इति पियहैषणा नाम पंचममध्ययन समाप्तम् ।

इति श्री सरसै काशिक सूत्र के पियहैषणा नामक पंचम अध्येयन श्री  
भारुप ज्ञान प्रकाशिका' नामक हिन्दी भाषा टीका समाप्त हुई ।



## अहं महत्कारकहा नाम छद्मप्रकरणं ।

अथ महाचार कथा नामक षष्ठ अध्ययन ।

उत्थानिका—पूर्व अध्ययन में निर्दोष आहार ग्रहण करने की विधि प्रतिपादन की गई है, सो पूर्वोक्त विधिपूर्वक निदूषण आहार शुद्धसंयमवारी मुनिही ग्रहण कर सकता है, अन्य नहीं । अतः इस प्रस्तुत महाचार कथालय अध्ययन में अष्टादश स्थानक रूप शुद्ध संयम का वर्णन किया जाता है —

इस अध्ययन का समुत्थान प्रसंग वृद्ध-परंपरा इस प्रकार बहती है :—कोई शिक्षा विभुद्ध का ज्ञाता साधु भिक्षार्थ नगर में गया । मार्ग में राजा, राज मंत्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि साध्याचार की जिज्ञासा बाल सज्जन मिल । उन्होंने ने उस साधु से पूछा कि—हे भगवन् ! आप साधुओं का आचार गोचर किया ज्ञाप्य क्या है ? आप मोक्ष प्राप्ति के किन साधनों को प्रयोग में ला रहे हैं ? कृपया जसा हो वसा बतलाइये, हमें आपके आधार—विचार जानने की अतीव उत्कंठा है ।



साधुने उत्तर दिया कि मैं आप लोगों के इस प्रश्नका उत्तर वैसा चाहिये वैसा समुचित विस्तार से इस समय यहाँ नहीं दे सकता । क्योंकि यह समय हमारी आवश्यक मिसादि क्रियाओं का है । इस के अतिरिक्त हो जाने से फिर अनेक प्रकार के दोषों के उत्पन्न होने की सम्भावना है । अतः आप लोग अपने इस प्रश्न का उत्तर बाहर अमुक्त बागमें हमारे आचार्य श्री जी विराने हुए हैं, उनसे करें । वे बाल दर्शन संग्रह, शुद्ध सयमी एवं पूर्ण अनुभवी आचार्य हैं । निश्चय रखें आपको अपने प्रश्नका परोक्षित उत्तर उनसे अवश्य ही मिलजायगा ।

मुनिश्रीके इस प्रकार कहने पर व राजादि लोग आचार्य जी के पास पहुँचे और अपना प्रश्न उत्तर के छिये आचार्य श्री जी के समुल्ल रक्खा । आचार्यजी ने विस्तार क साथ जो उत्तर दिया, वह इस अध्ययन में प्रेषित है ।

‘ यह स्मरण हो जाते हैं वैसा चाहिये वैसा स्वर प्रकट होजाय है । एकलौ यह कि साधु क्रिया के छिये जाते हुए मार्ग में का अन्तर्गामी स्वाम पर विस्तृत विवेका से धार्मिक विषयों का भी वर्णन व करे । पहले यह कि-रिग्य का रूप ग्रह मल्लि मुठ होका चाहिये । समर्थ शुद्ध श्री जी नियमान्ता में स्वयं वर्णन लक्ष होके प्रली ग्रह भी के प्रति ही संकेत करे । ठीकी ‘अन्योऽन्योऽसीति गयी’ का वास्तविक अर्थ स्मरण हो सक्ता है -अन्तर्गता गयी । आपन की सम्बन्धितासुगामिनी रिग्य लक्षणी व्याज है ।





